周法高主編

張日昇
徐芷儀 編纂
林潔明

金文詁林

香港中文大學出版

金文詁林總目

卷一

0001 一　0002 元　0003 天　0004 丕　0005 吏　0006 上

0007 帝　0008 旁　0009 下　0010 祜　0011 祿　0012 福

0013 祇　0014 神　0015 禎　0016 禋　0017 祭　0018 祀

0019 祖　0020 祉　0021 祠　0022 礿　0023 啻　0024 祝

0025 祈　0026 禦　0027 祓　0028 祇　0029 祏　0030 禜

0031 穚　0032 禝　0033 三　0034 王　0035 皇　0036 玉

0037 瓘　0038 璗　0039 璧　0040 環　0041 璜　0042 琫

0043 瑁　0044 琱　0045 玗　0046 靈　0047 珏　0048 班

0049 气　0050 士　0051 中　0052 屮　0053 屯　0054 每

0055 熏　0056 莊　0057 荅　0058 蘇　0059 莒　0060 薛

0061 芇　0062 苑　0063 荆　0064 葉　0065 茲　0066 芮

0067 華 0068 苛 0069 蔡 0070 藥 0071 蓋 0072 若

0073 折 0074 蒽 0075 芳 0076 蒿 0077 蕃 0078 春

0079 蕢 0080 薈 0081 蘋 0082 莫

卷二

0083 小 0084 少 0085 八 0086 分 0087 曾 0088 尚

0089 家 0090 公 0091 必 0092 余 0093 采 0094 番

0095 半 0096 牛 0097 牡 0098 犅 0099 犍 0100 牢

0101 犢 0102 犛 0103 犀 0104 羊 0105 告 0106 吁

0107 名 0108 吾 0109 哲 0110 君 0111 命 0112 召

0113 問 0114 唯 0115 和 0116 哉 0117 台 0118 咸

0119 右 0120 啻 0121 吉 0122 周 0123 唐 0124 嚴

0125 吁	0126 各	0127 哀	0128 嗀	0129 咅	0130 唬
0131 吝	0132 哦	0133 卸	0134 㖺	0135 嚴	0136 嚴
0137 咢	0138 單	0139 咢	0140 罨	0141 嘼	0142 喪
0143 走	0144 趣	0145 趨	0146 趙	0147 趕	0148 趣
0149 趛	0150 趯	0151 趙	0152 趫	0153 趯	0154 趯
0155 超	0156 赳	0157 越	0158 趨	0159 趄	0160 趌
0161 歬	0162 歷	0163 歸	0164 登	0165 步	0166 歲
0167 此	0168 正	0169 是	0170 迹	0171 達	0172 邁
0173 徒	0174 延	0175 適	0176 過	0177 進	0178 造
0179 迨	0180 迮	0181 遣	0182 遄	0183 速	0184 逆
0185 遇	0186 遭	0167 遘	0188 徙	0189 遝	0190 遣
0191 遲	0192 還	0193 通	0194 違	0195 達	0196 遺

0197 逢 0198 進 0199 遂 0200 遲 0201 遠 0202 迂

0203 達 0204 道 0205 遽 0206 邊 0207 迺 0208 达

0209 適 0210 遅 0211 遜 0212 逶 0213 退 0214 德

0215 復 0216 往 0217 彼 0218 後 0219 徲 0220 得

0221 御 0222 徂 0223 徣 0224 䞘 0225 循 0226 徸

0227 微 0228 復 0229 延 0230 建 0231 延 0232 延

0233 行 0234 衛 0235 衙 0236 足 0237 蹟 0238 距

0239 路 0240 品 0241 桑 0242 龠 0243 龢 0244 龤

0245 龠 0246 册 0247 嗣 0248 龤

卷三

0249 囂 0250 器 0251 干 0252 步 0253 商 0254 句

0255 鉤	0256 古	0257 嘏	0258 十	0259 千	0260 博
0261 廿	0262 卋	0263 世	0264 卌	0265 言	0266 語
0267 謂	0268 許	0269 諸	0270 讎	0271 諸	0272 書
0273 誨	0274 識	0275 訊	0276 誰	0277 謳	0278 諱
0279 警	0280 諫	0281 諫	0282 誡	0283 詠	0284 討
0285 [illegible]	0286 訇	0287 誕	0288 諆	0289 詐	0290 訟
0291 訶	0292 謹	0293 誰	0294 讕	0295 詨	0296 訴
0297 詠	0298 誠	0299 警	0300 謝	0301 譴	0302 諜
0303 善	0304 競	0305 音	0306 章	0307 韹	0308 童
0309 妾	0310 業	0311 對	0312 僕	0313 奴	0314 奉
0315 丞	0316 弄	0317 弇	0318 弄	0319 戒	0320 兵
0321 龔	0322 具	0323 弁	0324 樊	0325 樊	0326 奕

0327 樊	0328 共	0329 龔	0330 異	0331 舁	0332 與
0333 晨	0334 農	0335 革	0336 [illegible]	0337 鞏	0338 [illegible]
0339 鞲	0340 勒	0341 [illegible]	0342 鬲	0343 鬴	0344 鬳
0345 鬻	0346 孚	0347 為	0348 象	0349 [illegible]	0350 丮
0351 埶	0352 孰	0353 [illegible]	0354 巩	0355 [illegible]	0356 [illegible]
0357 又	0358 父	0359 燮	0360 曼	0361 尹	0362 叡
0363 叜	0364 及	0365 秉	0366 反	0367 𠬝	0368 叏
0369 叡	0370 叔	0371 取	0372 叚	0373 友	0374 [illegible]
0375 ナ	0376 卑	0377 史	0378 事	0379 肄	0380 肅
0381 聿	0382 書	0383 [illegible]	0384 畫	0485 隶	0386 臤
0387 臣	0388 臧	0389 [illegible]	0390 [illegible]	0391 殳	0392 毆
0393 殿	0394 役	0395 毄	0396 [illegible]	0397 [illegible]	0398 殺

0399 怱 0400 寺 0401 尃 0402 皮 0403 啟 0404 肇
0405 敏 0406 敄 0407 敀 0408 整 0409 效 0410 故
0411 政 0412 敷 0413 敟 0414 徹 0415 更 0416 敕
0417 取 0418 敹 0419 敶 0420 救 0421 敓 0422 斁
0423 攸 0424 敉 0425 敦 0426 敗 0427 寇 0428 斀
0429 敳 0430 攻 0431 敲 0432 敨 0433 改 0434 收
0435 弦 0436 敔 0437 敵 0438 敫 0439 徵 0440 敷
0441 敲 0442 歛 0443 敺 0444 數 0445 教 0446 斆
0447 卜 0448 卟 0449 貞 0450 用 0451 甫 0452 葡
0453 爻 0454 爾 0455 爽

卷四

0456 旻 0457 目 0458 眡 0459 盱 0460 瞏 0461 眔

0462 睽　0463 旬　0464 相　0465 盼　0466 瞂　0467 眔
0468 眮　0469 眉　0470 省　0471 自　0472 𦣹　0473 白
0474 皆　0475 魯　0476 者　0477 智　0478 百　0479 鼻
0480 翏　0481 隹　0482 隻　0483 雒　0484 雝　0485 雍
0486 雞　0487 雇　0488 隻　0489 雅　0490 奞　0491 奪
0492 奮　0493 萑　0494 舊　0495 蔑　0496 羊　0497 羔
0498 羣　0499 美　0500 羌　0501 羼　0502 羴　0503 雔
0504 霍　0505 集　0506 鳥　0507 鸛　0508 鷦　0509 蔦
0510 鳴　0511 鳧　0512 鴈　0513 鶩　0514 烏　0515 舄
0516 畢　0517 棄　0518 冓　0519 再　0520 爯　0521 幺
0522 𢆶　0523 幽　0524 幾　0525 叀　0526 惠　0527 疐
0528 玄　0529 玆　0530 幻　0531 敖　0532 爰　0533 𤔔

0534 受　0535 爭　0536 敢　0537 叡　0538 歺　0539 死

0540 臚　0541 胆　0542 胃　0543 臍　0544 膏　0545 膗

0546 肌　0547 膳　0548 胾　0549 散　0550 肯　0551 胅

0552 脅　0553 膞　0554 利　0555 初　0556 則　0557 剛

0558 辨　0559 劉　0560 劃　0561 判　0562 罰　0563 剝

0564 制　0565 刵　0566 刅　0567 劒　0568 丰　0569 耤

0570 角　0571 觸　0572 衡　0573 觴　0574 觲

卷五

0575 箭　0576 節　0577 笠　0578 簞　0579 筥　0580 簋

0581 簠　0582 笭　0583 箙　0584 筭　0585 其　0586 丌

0587 典　0588 奠　0589 左　0590 差　0591 工　0592 巨

0593 巫 0594 曆 0595 猒 0596 甚 0597 曰 0598 朁

0599 曹 0600 沓 0601 乃 0602 𠧪 0603 卥 0604 丂

0605 粤 0606 [illegible] 0607 寧 0608 可 0609 兮 0610 乎

0611 于 0612 粤 0613 平 0614 旨 0615 嘗 0616 喜

0617 壴 0618 尌 0619 彭 0620 嘉 0621 鼓 0622 豆

0623 [illegible] 0624 豊 0625 豐 0626 虞 0627 虔 0628 虘

0629 虖 0630 虡 0631 虎 0632 彪 0633 虪 0634 虢

0635 虒 0636 虓 0637 虤 0638 贙 0639 皿 0640 盂

0641 盌 0642 盛 0643 齍 0644 盧 0645 盎 0646 盆

0647 盨 0648 盉 0649 益 0650 盥 0651 盈 0652 盡

0653 盞 0654 盡 0655 盦 0656 盪 0657 盥 0658 盡

0659 去 0660 朅 0661 卹 0662 衋 0663 盇 0664 丶

0665	丹	0666	彤	0667	青	0668	静	0669	井	0670	刑
0671	卿	0672	即	0673	既	0674	冟	0675	皀	0676	鬱
0677	爵	0678	鬯	0679	食	0680	餗	0681	饔	0682	餡
0683	養	0684	飤	0685	餘	0686	饗	0687	饉	0688	饑
0689	合	0690	僉	0691	今	0692	舍	0693	會	0694	倉
0695	入	0696	内	0697	缶	0698	匋	0699	鉼	0700	鑪
0701	罏	0702	矢	0703	射	0704	侯	0705	矤	0706	矣
0707	高	0708	亳	0709	冋	0710	市	0711	央	0712	享
0713	京	0714	就	0715	亯	0716	𦎫	0717	覃	0718	厚
0719	畐	0720	良	0721	稟	0722	啚	0723	嗇	0724	嗇
0725	來	0726	麥	0727	复	0728	夒	0729	夏	0730	舞
0731	韋	0732	韓	0733	韍	0734	韱	0735	弟	0736	夆

0737 畬 0738 來

卷六

0739 木 0740 朿 0741 杜 0742 械 0743 杙 0744 柳

0745 檕 0746 杷 0747 樸 0748 榮 0749 桐 0750 某

0751 本 0752 朱 0753 末 0754 果 0755 枚 0756 集

0757 根 0758 樛 0759 枎 0760 格 0761 析 0762 築

0763 樽 0764 柖 0765 棗 0766 槃 0767 楅 0768 樂

0769 梁 0770 杀 0771 櫝 0772 析 0773 業 0774 休

0775 椎 0776 余 0777 楸 0778 框 0779 桴 0780 梳

0781 麻 0782 東 0783 棘 0784 林 0785 無 0786 楚

0787 楙 0788 麓 0789 檻 0790 才 0791 叒 0792 之

0793 生	0794 币	0795 師	0796 出	0797 南	0798 生
0799 芈	0800 華	0801 東	0802 東	0803 刺	0804 橐
0805 圖	0806 圍	0807 回	0808 圖	0809 國	0810 圍
0811 圓	0812 因	0813 圜	0814 國	0815 固	0816 員
0817 貝	0818 賢	0819 貸	0820 賸	0821 賞	0822 賜
0823 贏	0824 貯	0825 貳	0826 賓	0827 貿	0828 贖
0829 責	0830 賁	0831 買	0832 賦	0833 貨	0834 責
0835 賏	0836 貼	0837 負	0838 資	0839 負	0840 賣
0841 贊	0842 朋	0843 邑	0844 邦	0845 都	0846 鄙
0847 鄴	0848 鄭	0849 鄣	0850 邶	0851 邪	0852 郢
0853 鄉	0854 郾	0855 鄄	0856 鄧	0857 鄂	0858 郴
0859 郁	0860 邛	0861 郜	0862 郤	0863 郝	0864 郯

0865 邦 0866 郟 0867 鄆 0868 鄒 0869 截 0870 都

0871 鄉 0872 都 0873 鄉 0874 鄰 0875 鄭 0876 壘

卷七

0877 日 0878 昧 0879 晉 0880 暦 0881 昏 0882 昌

0883 昱 0884 昔 0885 昆 0886 昶 0887 暀 0888 旦

0889 倝 0890 朝 0891 㫃 0892 旂 0893 旗 0894 旃

0895 旋 0896 旄 0897 旅 0898 族 0899 旅 0900 旃

0901 暘 0902 旟 0903 旗 0904 星 0905 參 0906 月

0907 朏 0908 霸 0909 期 0910 朡 0911 有 0912 明

0913 囧 0914 盟 0915 夕 0916 夜 0917 夤 0918 外

0919 夙 0920 多 0921 夢 0922 圅 0923 甬 0924 束

0925 卤 0926 齊 0927 東 0928 鼎 0929 鼒 0930 鼐

0931 鼎	0932 鼎	0933 鼐	0934 克	0935 录	0936 禾
0937 積	0938 穫	0939 穆	0940 稻	0941 年	0942 穌
0943 秦	0944 稱	0945 稃	0946 兼	0947 秦	0948 粟
0949 春	0950 函	0951 黏	0952 麻	0953 耑	0954 瓜
0955 家	0956 宅	0957 室	0958 宣	0959 向	0960 寅
0961 宏	0962 家	0963 寍	0964 定	0965 安	0966 宴
0967 竊	0968 富	0969 實	0970 寶	0971 宦	0972 宰
0973 守	0974 竊	0975 宥	0976 宜	0977 宵	0978 宿
0979 寢	0980 寫	0981 寡	0982 客	0983 寓	0984 寒
0985 害	0986 索	0987 宄	0988 宕	0989 宋	0990 宗
0991 字	0992 宙	0993 容	0994 寠	0995 窮	0996 宰
0997 寄	0998 室	0999 宧	1000 寘	1001 寢	1002 寶

1003 寣 1004 寏 1005 實 1006 㝡 1007 寑 1008 寷

1009 寀 1010 審 1011 寵 1012 [illegible] 1013 [illegible] 1014 [illegible]

1015 宮 1016 呂 1017 竆 1018 宩 1019 [illegible] 1020 空

1021 窵 1022 穻 1023 窀 1024 [illegible] 1025 穻 1026 [illegible]

1027 [illegible] 1028 [illegible] 1029 疾 1030 疕 1031 [illegible] 1032 痏

1033 瘖 1034 冂 1035 同 1036 冑 1037 㒳 1038 兩

1039 [illegible] 1040 网 1041 [illegible] 1042 [illegible] 1043 罯 1044 巾

1045 帥 1046 常 1047 [illegible] 1048 幃 1049 帚 1050 布

1051 市 1052 [illegible] 1053 市 1054 帛 1055 白 1056 [illegible]

1057 黹 1058 [illegible]

卷八

1059 人 1060 保 1061 仕 1062 佩 1063 伯 1064 仲

1065 伊 1066 仜 1067 儫 1068 僩 1069 儆 1070 佗

1071 何 1072 備 1073 位 1074 儕 1075 側 1076 付

1077 僔 1078 數 1079 作 1080 侵 1081 價 1082 債

1083 儀 1084 似 1085 任 1086 俗 1087 俾 1088 億

1089 使 1090 佮 1091 傳 1092 保 1093 侯 1094 佃

1095 伏 1096 伐 1097 侈 1098 弔 1099 佋 1100 兒

1101 伎 1102 偃 1103 假 1104 侜 1105 僭 1106 僕

1107 真 1108 化 1109 匕 1110 卓 1111 从 1112 從

1113 比 1114 北 1115 冀 1116 丘 1117 眾 1118 朢

1119 重 1120 量 1121 監 1122 臨 1123 身 1124 殷

1125 衣 1126 袞 1127 表 1128 裏 1129 裔 1130 衷

1131 褻 1132 裕 1133 卒 1134 裻 1135 裂 1136 褱

1137 裘 1138 老 1139 耆 1140 耉 1141 壽 1142 考

1143 孝 1144 毛 1145 毳 1146 尸 1147 居 1148 屖

1149 屍 1150 屈 1151 舟 1152 俞 1153 船 1154 肜

1155 朕 1156 般 1157 服 1158 艁 1159 方 1160 儿

1161 兒 1162 允 1163 兌 1164 充 1165 兄 1166 兢

1167 兂 1168 兓 1169 先 1170 見 1171 覞 1172 覲

1173 覞 1174 覷 1175 欽 1176 吹 1177 歌 1178 次

1179 歎 1180 放 1181 歡 1182 㱃

卷九

1183 頁 1184 頌 1185 頤 1186 碩 1187 碩 1188 顯

1189 領 1190 項 1191 頓 1192 顯 1193 顧 1194 首

1195 䭫 1196 縣 1197 須 1198 彡 1199 文 1200 彣

1201 髯　1202 鬊　1203 鬎　1204 髮　1205 后　1206 司
1207 令　1208 卲　1209 却　1210 𠨊　1211 卸　1212 印
1213 卿　1214 卿　1215 卿　1216 辟　1217 匍　1218 匐
1219 匀　1220 旬　1221 匌　1222 匓　1223 冢　1224 匈
1225 匏　1226 茍　1227 敬　1228 鬼　1229 魁　1230 魅
1231 魑　1232 甶　1233 畏　1234 禺　1235 羑　1236 山
1237 岡　1238 崈　1239 嶅　1240 崍　1241 嵒　1242 嶷
1243 廬　1244 廥　1245 庫　1246 廏　1247 廣　1248 庶
1249 廙　1250 廟　1251 庎　1252 康　1253 庠　1254 廚
1255 廇　1256 厂　1257 厰　1258 厲　1259 厤　1260 压
1261 厭　1262 厗　1263 厌　1264 厦　1265 厎　1266 厰
1267 厝　1268 厧　1269 石　1270 長　1271 肆　1272 勿

1273 勿 1274 冄 1275 而 1276 豕 1277 豦 1278 彖
1279 豨 1280 豚 1281 貙 1282 貘 1283 貉 1284 易
1285 象

卷十

1286 馬 1287 駒 1288 駱 1289 駟 1290 驫 1291 闖
1292 駷 1293 騁 1294 驅 1295 騶 1296 薦 1297 灋
1298 鹿 1299 麋 1300 麗 1301 麈 1302 㲋 1303 兔
1304 萈 1305 逸 1306 犬 1307 獲 1308 厭 1309 狄
1310 猒 1311 猛 1312 猋 1313 㹜 1314 狁 1315 狽
1316 猪 1317 狀 1318 獨 1319 獄 1320 獄 1321 能
1322 燹 1323 赤 1324 然 1325 羨 1326 燮 1327 焦

1328 光 1329 黥 1330 㚇 1331 滕 1332 炎 1333 燮

1334 粦 1335 黑 1336 悤 1337 赤 1338 大 1339 夾

1340 奄 1341 夸 1342 夷 1343 奎 1344 杳 1345 奏

1346 亦 1347 夨 1348 吳 1349 夭 1350 喬 1351 奔

1352 交 1353 壺 1354 懿 1355 執 1356 盩 1357 報

1358 奢 1359 奉 1360 粇 1361 昦 1362 臭 1363 昊

1364 奚 1365 耎 1366 夫 1367 姑 1368 歎 1369 立

1370 並 1371 普 1372 [illegible] 1373 巤 1374 心 1375 惪

1376 應 1377 慎 1378 念 1379 憲 1380 慶 1381 懋

1382 惟 1383 意 1384 愯 1385 恃 1386 懋 1387 慕

1388 忏 1389 懇 1390 悠 1391 悆 1392 愉 1393 惷

1394 忘 1395 怨 1396 急 1397 惕

卷十一

1398 水 1399 河 1400 江 1401 沱 1402 沮 1403 溼

1404 漾 1405 洛 1406 沇 1407 潭 1408 渾 1409 淮

1410 濮 1411 洹 1412 漑 1413 渴 1414 沽 1415 海

1416 汲 1417 衍 1418 潮 1419 滅 1420 汪 1421 沖

1422 淳 1423 淑 1424 淵 1425 沙 1426 湛 1427 沈

1428 滔 1429 漾 1430 淫 1431 澥 1432 湯 1433 涌

1434 濯 1435 濊 1436 瀘 1437 沪 1438 決 1439 深

1440 黎 1441 滌 1442 瀍 1443 涉 1444 瀕 1445 川

1446 巠 1447 巟 1448 邕 1449 侃 1450 州 1451 原

1452 永 1453 羕 1454 𠂢 1455 谷 1456 谿 1457 仌

1458 冰 1459 冬 1460 雨 1461 䨓 1462 電 1463 震

1464 雩　1465 需　1466 雲　1467 魚　1468 魯　1469 鮮
1470 鯉　1471 鮮　1472 鮑　1473 鱻　1474 燕　1475 漁
1476 龍　1477 龕　1478 龔　1479 非　1480 卂

卷十二

1481 孔　1482 不　1483 否　1484 𠀚　1485 至　1486 臻
1487 西　1488 鹵　1489 鹹　1490 戶　1491 肁　1492 房
1493 門　1494 閈　1495 閭　1496 闔　1497 閒　1498 闌
1499 閱　1500 閑　1501 闢　1502 閱　1503 關　1504 耳
1505 耿　1506 聖　1507 聽　1508 職　1509 聞　1510 聾
1511 聝　1512 𦣝　1513 巸　1514 手　1515 拜　1516 扶
1517 持　1518 搏　1519 擇　1520 承　1521 招　1522 揚

1523	播	1524	撲	1525	拍	1526	女	1527	姓	1528	姜
1529	姪	1530	姑	1531	嬴	1532	媧	1533	妘	1534	嬗
1535	婦	1536	妃	1537	妊	1538	嬰	1539	毋	1540	姑
1541	威	1542	妣	1543	妹	1544	娌	1545	媾	1546	奴
1547	妖	1548	婤	1549	妃	1550	始	1551	好	1552	媒
1553	嬰	1554	妝	1555	嬰	1556	妄	1557	婼	1558	嫘
1559	媿	1560	奻	1561	姦	1562	妥	1563	安	1564	妏
1565	妶	1566	妷	1567	始	1568	姛	1569	宴	1570	銅
1571	督	1572	妦	1573	娶	1574	婚	1575	嫺	1576	蔞
1577	媪	1578	嫂	1579	嫁	1580	娏	1581	嗷	1582	嫤
1583	鬘	1584	嬲	1585	婧	1586	嬙	1587	嫘	1588	孀
1589	婪	1590	嫚	1591	嬛	1592	毋	1593	民	1594	弗

1595 弋	1596 也	1597 氏	1598 乓	1599 戈	1600 肈
1601 戎	1602 戟	1603 賊	1604 戍	1605 戰	1606 戲
1607 或	1608 戋	1609 武	1610 截	1611 戒	1612 𢦏
1613 戕	1614 戔	1615 戊	1616 戚	1617 我	1618 義
1619 亡	1620 乍	1621 望	1622 無	1623 匄	1624 區
1625 匿	1626 匽	1627 匹	1628 匜	1629 匚	1630 匡
1631 𠙹	1632 曲	1633 甾	1634 畚	1635 盧	1636 甈
1637 弓	1638 弭	1639 彊	1640 弘	1641 彌	1642 弛
1643 弜	1644 弼	1645 系	1646 孫	1647 緜	

卷十三

1648 糸	1649 純	1650 經	1651 織	1652 紀	1653 納

1654 纘	1655 紹	1656 繼	1657 絅	1658 終	1659 繡
1660 縮	1661 繐	1662 組	1663 纏	1664 縈	1665 織
1666 縢	1667 維	1668 綠	1669 繫	1670 績	1671 緣
1672 素	1673 繛	1674 緩	1675 絲	1676 轡	1677 率
1678 虫	1679 雖	1680 蠆	1681 蚩	1682 蠭	1683 蚘
1684 蜜	1685 蟰	1686 蛑	1687 蟲	1688 它	1689 龜
1690 黽	1691 鼇	1692 鼂	1693 二	1694 亟	1695 恆
1696 凡	1697 土	1698 塌	1699 坪	1700 均	1701 塍
1702 基	1703 堵	1704 在	1705 坐	1706 封	1707 城
1708 垔	1709 坏	1710 堋	1711 圭	1712 垐	1713 垚
1714 堇	1715 堇	1716 艱	1717 里	1718 釐	1719 野
1720 田	1721 畮	1722 甸	1723 畯	1724 留	1725 畜

1726 畱 1727 畜 1728 繮 1729 畕 1730 畺 1731 黃

1732 黊 1733 男 1734 力 1735 動 1736 勤 1737 加

1738 勑 1739 助 1740 劦

卷十四

1741 金 1742 鍚 1743 鋈 1744 銅 1745 鑄 1746 鈃

1747 鍾 1748 鑑 1749 鐈 1750 鎬 1751 鑪 1752 鈌

1753 鋸 1754 鋝 1755 鈞 1756 鈐 1757 鉦 1758 鐸

1759 鑮 1760 鏞 1761 鎛 1762 鎗 1763 鎢 1764 鉈

1765 鏄 1766 鏐 1767 鏊 1768 鋪 1769 鉛 1770 釛

1771 銑 1772 鉘 1773 鈇 1774 鍨 1775 鍼 1776 鑺

1777 鑵 1778 鑐 1779 處 1780 且 1781 斤 1782 斧

1783 斨 1784 所 1785 斯 1786 斷 1787 新 1788 斲
1789 斗 1790 料 1791 斛 1792 料 1793 升 1794 車
1795 軗 1796 軫 1797 輾 1798 軋 1799 載 1800 單
1801 轉 1802 輦 1803 輔 1804 軰 1805 輘 1806 𠂤
1807 官 1808 餗 1809 陵 1810 陰 1811 陽 1812 陸
1813 阿 1814 限 1815 陸 1816 陟 1817 隊 1818 降
1819 書 1820 陭 1821 陳 1822 陶 1823 阼 1824 陜
1825 陰 1826 陜 1827 隩 1828 隮 1829 隈 1830 隞
1831 四 1832 宁 1833 亞 1834 五 1835 六 1836 七
1837 九 1838 禽 1839 萬 1840 禹 1841 禺 1842 獸
1843 甲 1844 乙 1845 尤 1846 丙 1847 丁 1848 戊
1849 成 1850 己 1851 巺 1852 庚 1853 康 1854 辛

1855 辭 1856 辞 1857 辭 1858 壬 1859 癸 1860 子

1861 字 1862 穀 1863 季 1864 孟 1865 孳 1866 疑

1867 孝 1868 舂 1869 育 1870 丑 1871 羞 1872 寅

1873 卯 1874 辰 1875 巳 1876 以 1877 午 1878 未

1879 申 1880 酉 1881 酒 1882 醴 1883 配 1884 酢

1885 酓 1886 酌 1887 酘 1888 酨 1889 醶 1890 醙

1891 奠 1892 尊 1893 戊 1894 亥

金文詁林一

文八十二 重五百五十二

一 a

一 我鼎 <0647>

「唯十月又一△月丁亥」

一 b 𩐈簋 <1325>

「豕一△ 肇」

一 c 盂鼎 <0676>

「易(錫)女(汝)鬯一△卣」

一 d 史獸鼎 <0652>

「十又一△月癸未」 「方鼎一△ 尊一△」

「錫

一 e 盂鼎 <0679>

「用……一△夫四秝」 「又臣□□一△夫」

一 f 盂鼎

<2834>

「易(錫)女(汝)秬鬯一△卣」

一 g 萬簋 <1341>

「侶黃賓 萬璋一△」

一 h 師遽方彝 <2443>

「王乎(呼)宰利易(錫)師遽瑚圭一△ 環章三」

一 i 殷簋 <1352>

「唯王十又三祀 十又一△月丁卯」

一 j 毛公鼎 <0680>

「命女(汝)亟一△方 易(錫)女(汝)秬鬯一△卣」

—— K

散盤 <2927> 「一△封」「自根木道左至于井邑封道以東一△封還以西一△封」

—— l

不嬰簋 <1393> 「易錫女汝弓一△」

—— 20

師嫠簋 <1388> 「隹十又一年九月初吉丁亥」

—— n

秦公簋 <1382> 「□一△斗七升大半升盍」(左蓋上)

側「肖元容一△斗七升八奉殷」

(金文) —— 。 鼎

眉脒鼎 <0369> 「眉脒一△升半」(容) 底側

<0519> 「十一△年」

<0592> 「隹十一△月既生霸」

<0616> 「錫金一△鈞」

<0671> 「易錫女汝鬯一△卣」

<0677> 「孚俘人萬三千八十一△人」「執嘼酋一△(人)隻馘百卌七馘」「王令命

賣 盃口口口口(弓)一△」「晝虢一△」「貝胄一△」「金甲干一△」

<1279> 「隹十又一△月既生霸庚戌」

<1302> 「唯十又一△月初吉甲申」

<1318> 「唯一△月初吉」

<1324> 「馘城

<1333> 「公貿余一△斧」「才錫貿余一△斧」「棗貿余一△斧」「赶舍余一△斧」

易錫鬯宗彝一△䤚」

<1341> 「自黃賓萷璋一△」

<1372> 「令命既一△名」

<1373> 「女剿宕其一△

〈1380〉「余易錫女汝𩰫卣一卣」〈1384〉「錫盨卣一卣」「商鬲一枚」「彤弓一」

〈1385〉「易錫女汝𩰫卣一卣」〈1390〉佳王十又一月既生霸丁亥「彀一」「宗彝

一」「易錫于𠂇一田」「易錫于宮一田」「易錫于隊一田」「易錫于截一田」

〈2124〉「揚賞小子夫貝一朋」〈2444〉「易錫𩰫卣一卣」〈2618〉「子錫𠭯霂玗一」〈2711〉「王

錫駭御八貝一具」〈2731〉「易錫貝十朋又丹一楴」〈2835〉「于上天子用璧

王備一嗣 𤔲乙器無二字一」「鼓鍾一肆 肆乙器無二字」〈2850〉「廿一」〈2892〉「陶子口錫

口口金一鈞」〈3028〉「王命傳賃一檐飤之」〈3037〉「豐弄一罷」

高田忠周曰「金石聚云此取初古文也說文一惟初太極道立於一造分天地化成萬物凡一之屬皆从一又不字下云从一一猶天也至字下云从一一猶地也凡指事象形之字多以一為天地是皆所謂道立於一者字莫古於此可知許氏所謂立

一為耑者必非小篆即與小篆同亦古籀之未經省改者耳說者乃謂許書以小篆為主是未細讀許書並未讀許氏自敘也何其謬哉至另出弌弍弎等字以為古文一二三者或為古文奇字或為古文別體並非專對小篆而言也按張氏此攷誠為粹論讀許書者不可不知此一例也(古籀篇一第一頁)

林義光曰說文云一惟初太極道立於一造分天地化成萬物按數之始也从一畫古作一盂鼎作一師遽尊彝(文源)

丁山曰數恶乎始曰始于一一奇二偶一二不可以為數二乘一則為三故三者數之成也積而至十則復歸于一(汪中述學釋三九上)我國紀十之法實豎一為之自丨(殷虛書契三葉廿三)變而為♦(盂鼎)再變而為♦(克鼎)三變而為✝(秦公敦)四變

而為十(簷鼎)為十(詛楚文)于是象東西南北中央五方俱備矣積一為二積一二為三二與三積畫而成巴比倫羅馬及若干民族之初文無不如是所謂此心同此理同也許君乃蔽于老子道生一一生二二生三三生萬物復蔽于董仲舒古之造文者三畫而連其中謂之王丨三者天地人也種種玄談而謂二象地數三象天地人即夫人皆知之扁擔長一字(安徽方言)亦且謂象馮馮翼翼洞洞屬屬陰陽未判天地未形之大極其詞雖淵源有自其理殊玄之又玄崇讖諱而棄顯義雖漢儒結習使爾然文字自為文字究不可竄以方士誕說雨不上固从一以象天然旦之下从一則象地毌之中从一則象物是一不盡象渾然一體之大極也土殷契作⊥(殷虛書契七葉十三)金文作⊥(盂鼎)皆象地上土由狀非如許君云从二象地之下

地之中也王殷契作王(殷虛書契一葉七)金文作王(格仲尊)从火从上皆象火焰上騰其氣盛也不知所以象天地人如許君所云者就許君所稱孳乳諸字之古文考之皆不合方士大極兩儀三才之道然則二三諸文成于積畫一丨諸文縱横成象蓋至古之文至簡之理此古誼失傳後儒皆不得其解者一也

(集刊第一本一分九〇頁數名古誼)

劉復曰「說文一惟初太始道立於一造分天地化成萬物造語之始僅以一表一數漢書敘傳元元本本數始於一禮記目錄疏一者數之始列子天瑞一者形變之始也此均能得一之真義者然古書中往往作玄語易繫辭天一地二老子道生一一生二許氏因之誠道在邇而求諸遠矣若子抱一為天下式王弼註曰一少之極也又昔之得一者天得一以清地得一以寧

……註曰一數之始而物之極也夫既曰少之極又曰物之極是自相矛盾矣而就事理言之少之極當為無有物之極當為無量均不可以當一可以當一者惟數之始而後世廣韵等書每以數之始物之極釋一蓋直抄陳說未加深思耳

今定一字之的義曰一者數之始也最小的整數也」(國刊第三卷一期一一三至一一四頁釋一)

商承祚曰「說文弌古文一案一二三即古文甲骨文金文魏三字石經之古文皆作一二三隹晚周金文緣邑君壺二作弍从戈與此近則弌弍乃當時之別體非古文之正也吳禪國山碑一亦作弌可知漢晉間弌字猶盛行

一二三筆畫簡略書寫之時不能與它字相稱至晚周遂增弋戈以填密之漢開母廟石闕及袁安袁敞碑一二皆作弌弍末

筆垂腳取姿態與它字等齊之一證（古攷三頁）

高鴻縉曰『說文一惟初太始道立於一造分天地化成萬物弌古文一於悉切

按此為數目之始之字也數非物不可象作假象以表之如此而已初非有哲理至道存乎其間也惟為假象故為指事狀詞後世哲學家每以數字代表虛玄概念曰一畫開天二畫開地三者天地人也於是字之含義乃複然未可以說字之初形也

羅振玉曰說文解字一二三之古文作弌弍弎乃晚周字錢先生大昕汗簡跋云有一二三然後有从弋之弌弍弎許叔重注古文于弌弍弎之下以是知許所言古文之別字非弌古于一也是也』（字例三篇六四至六五頁）

田倩君曰「當先民始造一字並不會預先想到這麼多的道理那時人們知識簡單生活純樸唯迫於生活上的需要所發生的數字觀念一樁事物畫一橫兩樁事物畫二橫如此一橫二橫三橫和三橫就象結繩記事一樣一件事記一個結兩件事記兩個結……可以說最初只創造了這簡單的四個數字這三橫畫平擺在那裏正如兒童開始學數數用自己的手指一個二個……好像並排的四根手指一樣過了一段時期才又創造出代表多數數目字的符號如果一味的一畫又一畫的累積下去似乎太笨拙了從五至十其數目雖然加多但字的筆畫反倒簡單化了這是人的知識又進了一步」(中國文字二十九冊四頁釋一)

張日昇曰「按說文云『惟初太始道立於一造分天地化成萬物』弌古文一」許慎對一字之解說竄以方士誕言違於造字之本義遠甚一可以象天雨不是也一可以象地旦至是也一可以象物毋卌是也然數始乎一之一則非取象於天地之狀一二三亖皆積畫成文初民獲三牛者或直繪三牛以紀數捕二鳥者直繪二鳥紀數然繪事甚煩遂以至簡之一畫代之一固可指牛亦可指鳥無一定也亖之後或作四與乎五至於九則為假借錢大昕云『有一二三然後有从弋之弌式弎』其言是也金文繳忌君壺二作弍代大夫人家壺一作弌並晚周以後之異體李孝定云『竊疑一之作弌或戈者僅係秦漢間紀數字之別體本無義理可求所从弋或戈者乃故增其點畫免致變易增損以為姦利耳』甲骨文字集釋頁六按一旁加弋或戈未能防止姦利弌之增益

為弌弍弎，又可難於一之易為二三。商承祚謂一二三筆畫簡略，書寫之時不能與它字相稱，至晚周遂增弋戈以填密之，其言似較有理。」

〈大14〉「易（錫）女（汝）𩰫鬯一卣」〈大19〉「隹王十又一月」〈大21〉「鐘一」〈大24〉「賜女（汝）𩰫鬯一卣」〈大25〉「迺乍余一人咎」「用辟（弼）我一人」「易（錫）女（汝）𩰫鬯一卣」

〈大51〉「大良造鞅爰積十六尊五分尊一為升」

0002 元

a 高景成云乃元字初文與兀為一字 元作文戊卣 <2649> 「𠂤元乍文戊尊彝」

b 𠫑鼎 <0679> 「隹王元年六月既望乙亥」

c 曆鼎 <0574> 「曆肇對元德」

d 師虎簋 <1383> 「隹元年六月既望甲戌」

e

f 師酉簋 <1374> 「隹王元年正月」 (A.B)

g 番生簋 <1387> 「番生不敢弗帥井皇且考不杯元德」

h 曾伯簠 <1446> 「曾伯𩵦悊聖元武元武孔黹」

i 師兌簋 <1385> 「隹元年五月初吉甲寅」 按器目此字見於元年師兌簋

j 虢弔鐘 <0087> 「不顯皇考惠弔穆穆秉元明德」

k 番匊生壺 <2826> 「用賸(媵)孚元子孟妃乖」

l 陳伯元匜 <2967> 「陳伯𨻰之子伯元乍西孟嬀姛母賸(塍)鈚(匜)」

m 天尹鐘 <0017> 「天尹作元弄」

n
王孫鐘 <0060>
「元鳴孔皇」

o
沇兒鐘 <0052>
「元▲鳴孔皇」「孔嘉元▲成」

p
邾公華鐘 <0059>
「元▲器其舊」

q
余義編鐘 <0050>
「余敖俗之r 元子」(B)

r
晉公盦 <3012>
「召王乍 元▲女」

s
鑾書缶 <2995>
「正月季春」

元▲日己丑」

t
黃韋俞父盤 <2910>
「隹正月初吉庚申」
按郭氏誤釋作正非也應從容氏釋作元

(器蓋)

u
秦公簋 <1342>
「自元▲器一斗七升」
八奉斗殷(在器底側)

v
陳貽簋 <1336>
「元▲日丁亥」

w
廖氏圃 <1509>
廖氏元▲卜善圃

x
「吉▲丁亥」
「魯大嗣徒」

y
徐庆鐘 <0054>
「元▲鳴無碁」

z
秦子矛 <3147>
「秦子𠀠造」
公族元▲用」

a'
楚屈叔沱戈 <3121>
「楚屈叔沱屈口之孫口口口」
口口楚王之元▲右王鐘」

b'

睢公劍」〈3152〉

「睢公口乍元△劍」

c'

吉日壬午劍」〈3159〉

「乍作為元△用」

d'

邛季戈〈3115〉

「邛季之孫

口方或之元△」

e'

𦐇公劍〈3155〉

「其呂乍爲用元△劍」

f'

吳季子之子劍〈3155〉

「吳季子之

上逞之元△用劍」

〈0038〉「口口吉金元△呂」〈0051〉「唯正月初吉元△日口亥」「元△鳴孔皇」〈0058〉「元△頊乃惪」〈0562〉「魯左嗣徒元△乍作譱膳鼎〈1346〉「佳元△年三月丙寅」〈2149〉「元△季正月」〈2923〉「元△年正月」〈2977〉「子=孫=用為元△寶」〈2957〉「魯大嗣徒元△乍飲盂」〈3118〉「沬梁白伯乍宮行元△用」〈3119〉「秦子乍造公族元△用」〈3150〉「邗口之元△用劍」〈3156〉攻敔王夫差自乍其元△用」

a 徐同柏曰『倪作兒與古子孫字同象』(从古卷十、十五頁商倪卣)

v.w 孫詒讓曰『似兀字即元字之省 說文一部元从一兀聲 前司寇良父壺(攈古二之二) 後揚敢(攈古三之二) 曶鼎(攈古三之三) 寇字皆作㝒 作㝒偏旁元亦作兀是其證』(餘論卷三第三頁陳肪敢蓋)

林義光曰『說文云元始也从一从兀按人首也古作元 鐘號叔从人上』(文源)

高田忠周曰『按說文元始也从一从兀聲蓋一者萬事萬物之始也故元从一訓始也然疑元字从人从二二亦古文上字人首在上之意在上即始之義也左襄九年傳元體之長也長者首也在最高之謂也此為字之本義也……

說文乃高而上平也从一在人上一者平也讀若敻茂陵有兀桑里蓋許解非是高而上平者阮字轉義而兀實元古文也說文凡从上即二字古丈从一丌辰苦平皆是也元之从二為上其古文作兀固為至當爾雅釋詁元良首也書益稷元首起哉其元在上其字當从上也說文元訓始也易乾元九家注元者气之始也夫乾者陽也天也於人男也即知男之始謂元女之始謂始初造元字或取義于此乎抑元兀同字故說文髡髠同字又說文軏字經傳作軏皆可以為證又說文虫部蚖榮蚖蛇醫也以注鳴者从虫元聲而同部虺以注鳴者从虫兀聲詩正月胡為虺蜥陸疏一名蠑螈蠑螈即蚖字亦同虺當證兀元同字也然云突兀者叚借以兀為阢也又訓無髮義者叚借為髡髠亦作髡』(古籀篇三十一第六至七頁)

a L.C. Hopkins曰『我們這裡不必推定圖五〔〕和圖六〔〕這兩種古文到底是人還是元抑或是子字的原形我們所分明見到的是牠們都代表有一個頭放在兩隻肩膀上面的一個人(中山第六冊四九二八頁中國古文字裡所見的人形)』

t 周名煇曰『一部亓 黃韋俞父盤 惟元月初吉 強氏定為元字 今考定為正字古文

名煇案說文一部云元始也从一兀聲亓从亓與兀形不近且徵之金文如邾公華鐘銘云唯王正月初吉乙亥邵鐘銘云唯王正月初吉丁亥師酉𣪘銘云唯王元年正月彔伯戎𣪘銘云唯王正月辰在庚寅格伯𣪘銘云唯正月初吉癸子 已 號季子白盤銘云唯十又二年正月初吉丁亥皆署正月而未見署元月者此以金文署月字律繩之者一事也經傳中署年月日最

詳者莫若春秋而春秋年稱元年月稱正月者未曾溷亂如隱公經云元年春王正月桓公經云元年春王正月公即位莊公經云元年春王正月閔公經云元年春王正月僖公經云元年春王正月文公經云元年春王正月公即位宣公經云元年春王正月公即位以及成公襄公昭公定公哀公皆如此例即其他年數亦從無署元月者此以春秋經文署月字例繩之者二事也正月或稱一月則見于殷虛卜辭董作賓據書契前編所載稱正月一月者各四見正月見一卷一九葉四二葉四四葉又四卷四葉一月見一卷三九葉四卷四葉又三十葉七卷三一葉亦未見有署元月者此以卜辭署月字律繩之者三事也即此三事可知強氏定亍月為元月之不合律度者如此故余以亍即正字古文亍月即正月何以言之尋說文正部云𤴓是也从一一以止𤴓古文正从二二古文上字此文作

亍从二與正字古文合而ㄓ即止字古文省也止古金文作ㄓ

毋卣銘或作ㄓ富夫鼎銘與殷虛卜辭作ㄓㄓ詳見甲骨文編續錄相符惟虛

賓之形稍異耳吳清卿出字說可參證反此文从ㄓ乃ㄓ形之省故說文此

字左从止而居後彝銘此字作ㄓ左从ㄑ蓋ㄓㄑ俱止字古文

省夊正其形猶ㄓㄓ與ㄓㄓ爾（古籀考卷下一至三頁）

高鴻縉曰「說文兀高而上平也从一在人上讀若夐茂陵有兀

桑里五忽切

又元始也从一从兀愚袁切

按元兀一字意為人之首也名詞从人而以•或二指明其部

位正指其處故為指事字左傳僖公三十三年狄人歸其元孟

子滕文公下勇士不忘喪其元兩元字皆用本意訓首後世元

兀二字分化其叚借之意亦相差異矣高而上平為兀之叚借意始也亦元之叚借意兀不从一在人上元亦不从一从兀「字例三篇二四頁）

楊樹達曰說「文一篇上一部云元始也从一从兀按許君以元為會意字然一兀義無可說許說殊不可通宋戴侗六書故云元首也从儿从二儿古文人二古文上人上為首會意近人徐灝撰說文段注箋述戴氏之說且引左氏僖公三十三年傳狄人歸其元哀公十一年傳歸國子之元孟子滕文公篇勇士不忘喪其元以證明其義可謂信而有徵矣愚謂徐氏所舉古書謂首為元用字之例也愚今更以造字之例證之說文七篇下冂部云冠絭也所以絭髮弁冕之總名也从冂从元元亦聲冠

有法制从寸今按許君冠有法制之說非是余謂寸者手也冖者覆也冠从寸从冖从元謂人以手持覆加於首也冠加於首其字从元此造字時以元為首之證也人之去毋體也首先出故凡首義之字引申之皆有始義爾雅釋詁首訓始今通語謂始為頭皆其證也元本義為首引申之亦有始義許君以引申之義為造字之初義故其說不能愜當矣(小學六三頁釋元)

張日昇曰「按說文云元始也从一从兀」高鴻縉謂元兀一字意為人之首許訓高而上平為兀始也之元並為假借義其說是(L.C. Hopkins謂了代表一個頭放在兩隻肩膀上面的一個人不必推斷古文是人元或子的原形其言蓋昧於我國先民造字之理●了何以知其必為元而不為人為子?古人造字每每誇張與襯托兩法並施元為首故誇張其頭為一巨點●點下作了襯托出此

點並非代表任何空泛抽象的意義，而是人之頭部。又如聖作[illegible]，望作[illegible]，分別誇張人體之耳部及眼部，蓋有所取於耳目也。

高景成以[illegible]為元字初文，與兀為一字，其說不可易。按古文字通例，往往變●為一，如[illegible]之作土，[illegible]之作兀，亦如是也。兀又變作元。於金文中亦有類似之現象，如正[illegible]↓正↓正，天[illegible]↓天↓天是也。其後兀元分化異訓，本誼反晦。

周名煇謂黃韋俞父盤隹亓月初吉當讀正月，說與郭沫若同。金文元月一詞僅此一見，故周氏疑之。然金文編及三代吉金文存此字作乇不作亓，周氏从二从止之說無據。

(一)名詞：人名。「[illegible]元乍父戊尊彝」(元作父戊卣)

(二)形容詞：善也。「元日丁亥」(厚氏匜)。大也。「曆肇對元德」(曆鼎)

(三)與名詞結合為時間詞：元年「隹王元年正月」(師酉𣪘)　元月「隹

元月初吉庚申」(黃韋俞父盤)」

〈大18〉「隹元季既朢丁亥」〈大21〉「隹王元季正月初吉丁亥」〈大24〉「隹元季二月既望庚寅」〈大28〉「攻敔王元啟自乍其元用」〈大38〉「元鳴孔煌」〈大45〉「其乍祚福元孫」〈大46〉「台以乍作𠨘元配季姜之祥器」

天

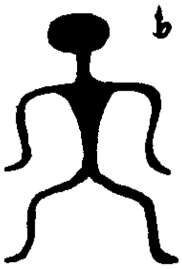
0003

天 鼎文

〈0069〉

天

天作 从尊

〈2014〉

天作 從

禾作父 乙簋

〈1079〉

天禾臣 父乙障

天父 辛卣

〈2532〉

天父 辛

天父 乙觶

〈2388〉

𢍰天 父乙

天棘 爵

〈1801〉

天棘 父癸

大豐 簋

〈1379〉

王祀于天室 降天亡又佑王

盂鼎

〈0676〉

受天有大令 命 古天異

異臨子 畏天畏威

井侯 簋

〈1378〉

拜稽首魯天子寵造 乎頻順福 朕臣天子

禧伯 簋

〈1347〉

朕辟天子 𠭯白令

乎臣獻金車 受天子休

剌鼎

〈0653〉

天子 萬年

曾壺

〈2834〉

敢對揚天子 不顯魯休令 命

n

克鼎

<0675>

「肆克𠦪于皇天△」「天△子明慇哲」「永念于乎孫辟天△子」

「不顯天△子」「天△子其萬年無疆」「敢對𢊁天△子不顯魯休」

o

守簋

<1339>

「守敢對揚天△子休」

p

[illegible]生簋

<1387>

「[illegible]生敢對天△子休」

q

師嫠簋

<1388>

「敢對𢊁天△子休」

r

s

追簋

<1355>

「天子多錫追休」「追敢對天△子覲揚」「畯臣天△子」

t

同簋

<1367>

「敢對𢊁天△子休」

u

虘編鐘

<0037>

「首敢對揚天△子丕顯休」

v

休盤

<2922>

「敢對𢊁天△子不顯休令(命)」

w

師酉簋

<1374>

「對𢊁天△子不顯休令(命)」

x

趞曹鼎

<0656>

「敢對𢊁天子休」

(A.B)

y

彔伯簋

<1380>

「東(惠)弘天△令(命)」「彔白(伯)𢦏敢拜手頓首對𢊁對揚天△子丕顯休」

z

毛公鼎

<0680>

「皇天△弘猒」

「乎德」「唯天△將集乎命」「肆皇天△亡斁」「臨天△疾畏威」

「用卬卲皇天△」「毛公膺對揚天△子皇休」

a′

大盂

〈1376〉

「畏夨令敢曰謂天△子」「敢對

覲天△子不顯休」

b′

默鐘

〈0061〉

「我隹司配

皇天△王」

c′

豆閉簋

〈1368〉

「敢對揚天△

子不顯休令」

d′

𠈹伯簋

〈1389〉

「𠈹伯拜手稽首天△子休」「歸夆

敢對揚天△子不不魯休」

e′

寰盤

〈2924〉

「敢對揚天△子不

顯段嘏休令命」

f′

g′

無曩簋

〈1353〉

「敢對揚天△子

魯休令命」(A·B)

h′

i′

頌壺

〈2536〉

「頌敢對揚天△子不

顯魯休」「晄臣天△子」

j′

頌鼎

〈0674〉

「頌敢對揚天△

子不丕顯魯休」「晄」

駿匜

天△子」

k′

頌簋

〈1392〉

「頌敢對揚天△子不

顯魯休」「晄臣天△子」

l′

史頌鼎

〈0658〉

「日運天△

子覭令」

m'

史頌簋

〈1356〉「日遣天△子覲令(命)」

m'

虢弔鐘

〈0057〉「虢(?)御于天△子」「逌天△子多易(錫)旅休」「旅對天△子魯休揚」

o'

秦公簋

〈1382〉「受天△命鼏宅禹責(蹟)」「畯疐在天△」

p'

q'

齊侯壺

〈2835〉「齊侯命天△子乘遽」

盂(?)載叨宗白(伯)(?)聽命于天△子」「于上

天△子用璧玉備一嗣」「用御天△子之事」

v'

𠨬羌鐘

〈0042〉「卲于天△子」

s'

𦅫侯鐘

〈0054〉「天△命是遣」

t'

𦅫侯盤

〈2923〉「肇輔天△子」

〈0017〉「天△尹作元弄」

〈0049〉「虔夙夕辟天△子」「天△子倗事沕梁其身邦君大正」「用天△子寵」「沕梁其敢對天△子不(丕)顯休揚」

〈0053〉「克敢對揚天△子休」

〈0608〉「天△君饗禋酒」「天△君賞氒征人斤貝」

〈0616〉「朕天△君其萬年」

〈0646〉「大覭揚皇天△尹大保宮」

〈0657〉「敢對覭天△子不顯休」

〈0659〉「休天△君

弗望穆公聖粦明𢦏事先王」「拜稽首對揚天△君休」<0661>「對䝱天△

子不顯皇休」<0663>「敢[對揚]天△子不顯休釐」<0664>「對揚天△子休」<0666>

「對䝱揚天△子不顯休」<0667>「對䝱天△子不丕魯休」<0668>「無𩅰敢對䝱

天△子不顯魯休」<0669>「聖敢對䝱天△子不顯魯休」<0672>「敢對䝱天△子

不顯休令」<0673>「對䝱揚皇天△子不丕休」<0678>「用天△降大」<0730>「榮白鑄

鬲天△𢆶其萬年寶用」<1008>「天△工冊父己」<1079>「天△禾𠭯父乙𢉖彝」<1341>

萬對揚天△子休」<1351>「敢對䝱天△子不丕休」<1365>「對䝱天△子不顯休」

<1366>「對䝱揚天△子不顯休」<1369>「天△子其萬季𩰫𦣞黃耇」「𧊒敢對䝱

天△子不顯休」「臣天△子」<1370>「敢對䝱天△子不顯休」<1371>「對易天△子休」

<1375>「敢對䝱天△子不顯休」<1383>「對䝱天子不丕魯休」<1385>「敢對䝱天△子不

顯魯休」<1386>「兄拜𩒨首敢對䝱天△子不顯魯休」<1445>「對䝱揚天子不顯

休」<1446>「天△賜之福」<1494>「𠂤臣天△子」<1496>「敢對天△子不顯魯休䝱」<1952>「敢」

對揚天子不丕休」〈2149〉「肇輔天子」〈2151〉「盠曰天子不叚不丕其基」〈2435〉「天
「用啻于皇天」〈2443〉「敢對覭天子不顯休」〈2445〉「盠曰天子不遐不其」〈2777〉
姬自作壺」〈1446〉「畯俊臣天子」〈2150〉「余其敢對揚天子之休」

吳大澂曰「天人所戴也天體圜故从●許氏說天大地大人亦大故大象人形盂鼎」（古籀補一頁）

林義光曰「說文云天顛也至高無上从一大按一大非義天本義為顛古作天（盂鼎）从大象人正立形●以示人之顛或作天（虢叔旅鐘）變●為一字蒼之天類人頂之至高無上故借天字為之天既為借義所專始復製顛字顛天古同音」（文源）

高田忠周曰「按說文一部天顛也至高無上从大一此說誤矣天即古文顛字以大為人即成人也大上注一筆者以指顛頂

所在此从大●指事也後作顛从頁眞聲變為形聲古今文字變易此例甚多而人之頂上即太空上天也故轉義為上天又轉為至高無上之義為天子之天（爾雅天君也是也」（古籀篇三十九第五頁）

參閱1847丁字條高鴻縉說

王國維曰「古文天字本象人形殷虛卜辭或作呆盂鼎大豐𣪘作天其首獨巨案說文天顛也易睽六三其人天且劓馬融亦釋天為鑿顛之刑是天本謂人顛頂故象人形卜辭盂鼎之呆天二字所以獨墳其首者正特著其所象之處也殷虛卜辭及齊侯壺又作天則別以一畫記其所象之處古文字多有如此者如二二字、二字之上畫與一字之下畫皆所以記其位置也、

又如本字說文注云木下曰本从木一在其下朱字注云赤心木一在其中末字注云木上曰末从木一在其上蓋本末均不能離木而見故畫木之全形而以一識其所象之處餘如及字之乀亦字之八皆所以識其所象之處者也又以古文言之如帝者蒂也不者柎也古文或作帝不但象花蒂全形未為審諦故多於其首加一作帝不諸形以別之天字於大上加一正以識其在人之首與上諸字同例此蓋古六書中之指事也近儒說象形指事之別曰形謂一物事賅衆物其說本於徐楚金然楚金於指事本無定說及與本末諸字楚金均謂之指事元揚桓諸人尚用其說蓋此數字正與上下二字同例許君所謂視而可識察而可見者惟此類字足以當之而數目干支等字今所公認為指事者許君往往謂之象形不謂之指事竊謂

楚金此說頗勝於其又一說，今日古文大明，指事之解，恐復將歸於此矣。故呆𡗕為象形字，天為指事字，篆文之从一大者為會意字，文字因其作法之不同，而所屬之六書亦異，知此可與言小學矣。（觀堂二六四頁至二六五頁釋天）

聞一多曰：「秦公毁……乍作𤔲宗彝，㠯卲皇且嬰嚴𢕟各，㠯受屯魯多釐𩐈壽無疆，畯疐才在天，高弘又有慶，竈囿有四方。」宋以卲皇祖嬰嚴𢕟各與以受屯魯多釐𩐈壽無疆語勢平列，卲與受之主格皆秦公也，下文畯疐在天之上不別出主格，明其主格仍是秦公，然秦公以作器之生人而言在天，揆之恒情，必不可能，因悟古天大同字，而太立從大一，此天字實當讀為立，立古位字，畯疐在天，即畯疐在位也。井人安鐘：「疐處宗室」，疐亦處也。師俞毁：「天子其萬年眉壽黃耇，畯在立位。」伯據盧毁：「萬年眉壽畯在立

位與此語意不殊而秦公鐘全篇與毁文大同彼正作畯疐在立位尤其確證（聞一多全集二第五〇九頁釋天）

高鴻縉曰「天甲文作昊最初作口作〇象人之頭頂故口 丁與昊 天之初意皆頂也〇為象形文昊為於口 頂 加大人為意符之頂字（成為貌似形聲字貌似形聲字者字已造成後世復發加意符或音符而其本意仍不變者也表面有似形聲字故曰貌似形聲字）殷時以帝（蒂本字）代天神周初始以天（即昊即頂）代天神後世稱維皇上帝並訓皇大上帝天也」（毛公鼎集釋七四頁至七五頁）

張日昇曰「按說文云「天顛也至高無上从一大」王國維謂天本謂人顛頂故象人形墳其首者正特著其所象之處此天之溯誼無可易

也然謂吴為象形𠀘為會意失諸穿鑿李孝定云「天之與大其始當本為一字卜辭天邑商或作大邑商天戊或作大戊大乙史記殷本紀作天乙可為佳證」釋甲骨文字集金文天大兩字判然有別天取誼於人之顛頂大取誼於人之兩臂及足向外伸張擴佔空間之狀故𠀘與大不可不辨甲骨文天或作吴與金文有方圓之別高鴻縉因謂○為象形文吴為於口頂加大人為意符之頂字實則作口作●皆因書刻工具不同而異作刀刻作圓不易慎實亦難故因便捷而作口非方圓各有取誼也

族名「天禾匕父乙𢍭」(禾作父乙殷)　姓「天匕又王」(天匕殷)

周人稱上帝曰天地上之王曰天子「受天有大令命」(盂鼎)

「守敢對揚天子休」(守殷)

〈大6〉「亾罔不咸斁天▵畏威」「彝忎昧天▵令」〈大9〉「遲天▵子休」「唯天▵子休于

麥辟侯之秊」〈大12〉「䫀天▵子休」〈大18〉「敢對䫀天▵子不顯魯休」〈大19〉「敢

敢對䫀天▵子休」〈大20〉「白克敢對䫀天▵右王白友」〈大22〉「對䫀天子魯

命」〈大24〉「孚敷受天▵令命」「天疾畏威降喪」「敢對䫀天▵子休」〈大25〉「則

隹輔天▵降喪」「敢對䫀天子不顯魯休」〈大27〉「敢對䫀天▵子休命」〈大45〉「尃

受天▵命」〈大50〉「受天▵命」「嚴龏恭寅天▵命」

丕 不从一

頌鼎 不字重見

〈0674〉「頌敢對覭天子不丕顯魯休」

〈0037〉「首敢對揚天子丕顯休」

〈2836〉「頌敢對揚天子丕顯魯休」

高鴻縉曰『丕 矛丕隆』按丕即今所謂蓓蕾也。从不（不萼跗也。詩言鄂不）而以•指明其部位。正指其處。故為指事字。名詞。不从一。蓓蕾碩特。故引申而有大意。後世又造胚字。與丕同意。在植物曰丕。在動物曰胚。皆種子始生之處。經典以丕為不。以不為丕者甚多。皆因同音通叚。（字例三篇二三頁）』

張日昇曰『按說文云「丕大也。从一不聲」。丕金文並作不。不降矛作丕。鄘侯𣪘作丕。高鴻縉謂•乃指明萼跗下蓓蕾之部位。而

丕即今所謂蓓蕾其説似有可商古文字通例・可變一則丕當可作丕但不可作丕此可疑者一也金文中丕字少見中畫所帶之點疑為裝飾之虛文與年之本作秊（封毁）後作秊（毁 鄦医作秊曾伯簠）林巿本作不（師寰毁）變作丕（禽鼎）忐同例且於同一（鄦医毁）銘中不作丕年作秊可見當國其時對文字形體潤飾之風尚丕金文俱作不重見1482不字條。

叓与事為一字

孟鼎　事字重見　〈0676〉「在雩于卹事△」

孫詒讓曰『叓讀為使魏三體石經普妹左氏桓十五年經天王使家伯來求車使古文作叓見續攈 扈攸从鼎卣使攸衛牧誓使作叓見阮款識周使夷敦王使小臣守使亏夷使作叓見吳錄 太召叓為使是其證也』（拾遺上二七頁敔敦）

張日昇曰『按說文云「吏．治人者也．从一从史．史亦聲」吏事一字．重見0378事字條』

二 a
上 大豐簋 <1379>
「文王監才(在)上▲」

二 b
臣辰盉 <1951>
「王令(命)士上▲眔史寅殷于成周」

二 c
弔向簋 <1360>
「其嚴才(在)上▲」

二 d
虢弔鐘 <0057>
「皇考嚴才(在)上▲」

二 e
孟上父壺 <2795>
「孟上▲父乍尊壺」

二 f
士父鐘 <0046>
「其嚴(嚴)才(在)上▲」

二 g
㝬鐘 <0061>
「先王其嚴才(在)上▲」

二 h
齊侯壺 <2835>
「于上▲天子用璧玉備一嗣」

二 i
弔上匜 <2981>
「奠大內史弔(叔)上▲乍(作)弔媍般賸盥(匜)」

上 j
蔡侯盤 <2923>
「上▲下陟𥙊」

上 k
上官登 <3023>
「富子之上▲官隻之畫口鑄鈇十台口大役之從鈇登其結」

上 l
廿年距㦰 <3165>
「廿年命上▲長弓只六我䁾攻書」

上 m
上樂鼎 <0367>
「上▲樂床廥昜」

三 n
井侯簋
上下二字合文
<1378>
「克奔徒(走)上▲下▲帝無冬(終)令(命)于有周追考(孝)」

三 o
叏鼎

二

<0675>「項于上▲下▲」 毛公鼎

<0680>「虢許上▲下▲若否雩与三方」

<00477>「其登于上▲下□□」

<0056>「前文人其嚴才在上▲」

<0379>「梁上▲官」

<0560>「上▲官鄧子疾」

<0644>「□□上▲官孴憙」（盂）「上▲官」（盂）

<1337>「上▲鄀公敄人乍作隫簋」

<3877>「嚴才在上▲」

<2149>「上▲下陟裕」

<2730>「王令士上▲眔史寅殷于成周」

<3012>「虢々才在[上▲]」

<3135>「櫟陽工上▲造間」

林義光曰「說文云丄高也、指事。按古作二（虢叔鐘）从一上下之界也一識其上」（文源）

商承祚曰「說文丄高也、此古文上、指事也、丄篆文丄、案段玉裁改古文丄為二、篆文丄為丄、謂古文上作二、故帝下旁下示下皆云从古文上、可以證古文本作二、篆作丄、各本誤以丄為古文、則不得不改篆文之上為丄、而用上為部首、使下文从二之

字皆無所統示次於二之恉亦晦矣段改丄為二是也甲骨文金文皆同或仰其末筆作⌣象大物承小物在丄與下之作⌢象大物覆小物在下義一也所以曲之者殆因其易與紀數字之二相混故曲之以示別也豎其短畫為丄亦此意明白于曲筆乃思想之進步篆文之丄是合二丄二字為之有人在地上為上人在天下為下之意徐鍇謂屈曲象陽氣非是段氏改篆文為丄一得一失吳天璽紀功碑上作丄石經古文則與篆文不殊』(古攷三頁至四頁)

高鴻縉曰『按上下之上為形容詞我初民作一仰弧形而以一點指明其上弧形不拘何物作通象以表之故上為指事字金文變為兩横畫短者在上春秋末人復加一直畫作上見蔡昭侯墓出蔡侯盤秦人曲其直作上見嶧山刻石均為隸楷之所

李又按今本說文有丄謂為古文上驗之甲金文均無睹當是壁經用晚周齊魯之俗字段氏改丄丅為二二羅振玉贊其冥與古合精思可驚』(字例三篇六0至六一頁)

田倩君曰『徐鍇繫傳云

丄指事者謂物事之虛无不可圖畫謂之指事……事則有事可指……故以丄丅指事之有事可指也

所謂有事可指以為某一較小之事物放置於另一較大事物之上是為丄之初意相反方向則為丅是以在一長橫線上加一短橫線或豎線作為指標然其指標為橫為豎其意義則一

王玉樹說文拈字是以音讀論上字之形義如次云

丄高也此古文上指事也按字分動靜音諸韻書皆以上聲

時掌切為升上之上屬動去聲時亮切為本在物上屬靜今詳說文上聲上字高也是指物而言是本在物之上亦作上聲矣

按音由義生緣音而定其形求形而由音始此探求字形之根本原則也就拈字所云之音讀可知丄字之所由作諸韻書皆以上聲時掌切為升上之上有在上之上是時亮切說文上為高於是後人緣其音義將古二字其上之短橫畫予以豎立而起並拉長之是以成為此丄為古二·𠄟字之後起字也試觀凡古从二·𠄟之字如高·辛·童·帝等多寫作高·辛·童·帝至於今楷上字著者命其名為指指事字（著者杜撰）因此丄字既成又於指事所指之丨豎畫之上加一點正如刃字於刀鋒之上加一點指其鋒利之處又如木字上端加一小橫則為末木字下端加一小橫則為本木字中間加一小橫則為朱字其義相同然丄字

其上之一丨畫即是指橫線上面為上之義不須更於指者之上再加以指之我國文字此等現象者則不勝枚舉試列數字以見一般如采字采摘什物之義後又加手變作採字所以採變作兩隻手莫字原為日頭落入草叢或樹林之中即日近黃昏之時因莫字別有用處後又加一日字變作暮上下兩日字然丄字豎畫之側加一點變作上亦如前例此則為上字由丄演變之例證也上字既為丄(所謂古文)加點而成當是出現甚晚非也却與丄相去未遠實可謂並存並行於晚周後世則上行而丄僅見於文字學中不為人所注意矣(中國文字三十八册一至二頁釋上)」

張日昇曰「按說文云「丄高也此古文上指事也」上篆文上」段玉裁改丄丅為二亍是也甲骨文或作二而金文或作上者殆因

其易與紀數字之二相混故曲筆添畫以示別此種衍化與七十兩字同例七甲骨文及金文並作十與晚周◆作十同形惟賴筆畫長短而為之區別小篆七与與十判然不同猶上與二不混淆也商承祚謂象大物承小物在上高鴻縉謂下畫為表物之通象而以一點明指其上前者以兩畫並為表物通象後者以上畫為虛指並各有理然商氏之說似較為切合初民簡單之思想

井厌殷云克奔走上下帝無冬令于有周追孝陳夢家讀作克奔走上下帝無冬令于有周追孝 西周銅器斷代(三) 陳讀是也克奔走上下亦猶蔡厌盤上下陟祏之意

(一)名詞人名「王令士上眔史寅殷于成周」(臣辰盉)

(二)方位詞上天也「皇考嚴才在上」(虢弔鐘) 與下結合為上下一

詞「頊于上下」(克鼎)

〈大6〉「公告氒事于上。」〈大19〉「王令敔追𨖨御于上。洛𢛁谷」〈大36〉「上。鄀公敄人「乍其龢鐘」〈大52〉「用兵五十人吕上。」

 a

帝 井侯簋

<1378> 「克奔井徙走上下帝△無冬終令命于有周追孝」

 b

寡子 卣

<2706> 「詠帝△家」

 c

周寥 鼎

<0622> 「其用高于乎帝△考」

 d

㝬狄 鐘

<0032> 「其嚴才在帝△ナ左右」

 e

 f

仲師父鼎

<0643> 「其用高用孝于皇祖帝△考」 ⑯

 g

秦公 簋

<1382> 「才在帝△坏之矿」

 h

卯卣 二

<2721> 「王曰障文武帝△祖乙祖」

 i

卯卣 上帝二字合文

<2721> 「既𤔲于上△帝△」

 j

大豐簋 事喜上帝

<1379> 「事喜𦞠上△帝△」

 k

㝬鐘

<0061> 「隹皇上△帝△百神」

<1303> 「其用高于厥帝△考」

方濬益曰「帝為嫡之渚文帝家猶云嫡子之家」（綴遺卷十二、三十頁辜丕叔卣蓋）

吳大澂曰「白虎通說文解字孝經援神契書堯典序疏皆曰帝諦也大澂竊疑諦為後起字上古造字之始不當先有諦字以帝之大與上帝天帝竝稱何獨取義于審諦此不可解也嘗見潘伯寅師所藏舊拓本有一卣蓋文曰▽己△▭乚※又廿泉毛子靜所藏鼎文曰▼己△▬乚※古器多稱且某父某未見祖父之上更有尊于祖父之稱推其祖之所自出其為帝字無疑許書帝古文作帝與鄂不之不同意象華蒂之形周寋鼎作帝聃敢作帝聚狄鐘作帝皆▽之緐文惟▽▼二字最古最簡蒂落而成果即艸木之所由生枝葉之所由發生物之始與天合德故帝足以配天虞夏禘黃帝殷周禘嚳禘其祖之所從出

故禘字从帝也呂覽下賢注帝也者天下之適也古媂字通作適廣雅釋詁適君也詩江有汜序適能悔過釋文適正夫人也公羊傳立適以長不以賢注適謂適夫人之子古文適作啻从帝从口適妻適子如果之有蔕一本之所生也說文擿拓果樹實也桂氏云當作拓樹果實也从手从啻啻即果之有蔕者自帝字之本義晦而後人別出疐蔕柢三字爾雅釋木棗李曰疐之孫注疐之去柢也禮記士疐之疏疐謂脫華處說文蔕瓜當也文選吳都賦注蔕花本也西京賦注引聲類蔕果鼻也音帝爾雅釋言柢本也老子是謂深根固柢釋文柢亦作蔕疐蔕柢蔕同音皆帝之孳生字也(字說一頁至二頁帝字說)

高田忠周曰漢書律曆志曰太昊帝易曰炮犧氏之王天下也言炮犧繼天而王為百王先首德始於木故為帝云云夫朿為

木芒也木芒者木之先耑也帝字从朿聲疑亦兼意果然帝字之作取于伏犧受命為王之義也或謂帝字从二从木从H H國境界也故或代H以口口即口字四方之意受命于天以木德守國之意是會意而非形聲後人誤形作朿遂變為从木朿字者而謂形聲未可遽定存疑云朱氏又云帝叚借為諦廣雅帝諟也又為定周禮瞽矇世帝繫小史帝繫世杜注書亦或為奠讀為定按帝奠定一聲之轉又為臺呂覽過理宋王築為蘗帝注當作臺此形近而誤又按 一說 云帝即花蒂本字最古文作▼非花蒂之蒂為蔕字俗體蔕本義瓜當也轉為花本吳都賦抗白蔕劉注花本也即用本字可證班固荅賓戲有蒂字恐係後之改竄』(古籀篇九第三頁)

商承祚曰「說文帝古文帝諸丄字皆从一。篆文皆从二。二古文上字辛示辰龍童音章皆从古文丄。王筠謂二古文上以下甲十三字乃後人所增骨文帝字變體甚多其作帝帝則與篆文同。又或作帝帝帝蓋帝乃蒂之初字故象蒂及不鄂也。蒂為花之主。故引申而為人之主金文帝皆同篆文石經古文作帝品式石經與此同」（古攷四頁）

參閱2236條陳仁濤說

高鴻縉曰「說文帝諦也王天下之號也从二朿聲帝古文帝古文諸上字皆从一篆文皆从二。二古文上字辛示辰龍童音章皆从古文上。都計切

又蔕从公當也。从艸帶聲。都計切。

按𣎵乃蒂之初文。鄭樵早已言之。茲審其構造。倚𣎵(譬樹)畫⊢⊣為蒂形。故曰倚文畫物。由物形⊢⊣生意。故為瓜蒂之蒂。名詞𣎵从上亦非朿聲。後借為天帝之帝。又借為人王之稱。乃加艸頭為意符作蒂。以還其原。蒂行而帝之本意亡。蒂亦作蔕。蔕為累加字。蔕則形聲字也。說解古文諸上字以下三十字。疑後人所加。當刪。甲文𣎵亦借用為祭名。如武丁時卜辭貞𣎵于王亥。周秦間加示旁作禘。如左傳僖公八年禘于大廟。說文禘諦祭也。从示帝聲。周禮曰。五歲一禘。今按漢人說周禮諦祭之意義。意見不一。余謂般人帝祭之意。雖不可確知。然每行於遠祖。當由根蒂之意引申。(字例二篇二一五至二一六頁)

朱芳圃曰。「說文丄部。帝。諦也。王天下之號也。从丄。朿聲。𢂏。古文帝。吳大澂曰。許書帝古文作𢂏。與鄂不之不同意。象華蔕之形。

一字說 明義士曰、吳大澂謂象花蒂之形、蒂為花之本、故引伸以為人主之稱、近人皆宗其說、按吳說未確、帝从一、从米、从口、米為米省、口象束形、一即古文上、尞束柴於上者帝也、故引伸為禘、柏根氏舊藏甲骨文字考釋四四 葉玉森曰、帝……从米不、並米省、即尞字、口、ㄣ象架薪、ㄇ、口象束薪、舊唐書引禮盧注、禘、帝也、卜辭之帝、亦多假用作禘、禮大傳不王不禘、是為王者宜禘、禘與尞並祭天之禮、禘必用尞、故帝从尞、帝為王者、宜尞祭天、故帝从一或二、並象天也、殷契鉤沈五 按明葉二說是、吳說非也、𣎳若不象積柴、口若口象植柴之架、ㄨ所以束之、古者祭天燔柴為禮、禮記祭法、燔柴於泰壇、祭天也、郊特牲、天子適四方、先柴、鄭注、所到必先燔柴、有事於上帝也、爾雅釋天祭天曰燔柴、郭注、既祭、積薪燒之、說文示部、柴、燒柴燎以祭天神、从示、此聲、蓋以火光之熊熊、象徵天神

之威靈、詩大雅皇矣、既受帝祉、鄭箋、帝、天也、荀子彊國篇、百姓貴之如帝、高之如天、楊注、帝、天神也、此本義也、周書謚法、德象天地曰帝、爾雅釋詁、帝、君也、移天神之號以尊人王、蓋王權擴張、階級森嚴之反映、

天神謂之帝、因之祭祀天神謂之禘、詩序、長發、大禘也、鄭箋、大禘、郊祭天也、爾雅釋天、禘、大祭也、禘為王者之大祭、王者推其始祖所自出、以為天帝所生、即天帝之子、故於祭時以其祖配之、禮記大傳、喪服小記皆曰、王者禘其祖之所自出、以其祖配之、詩序、雝、禘太祖也、鄭箋、禘、太祭也……太祖謂文王、蓋王者為欲鞏固其統治地位、故尊崇其祖與天相配、以示其權力之有所授、使臣民懾服、毋敢作非分之思、觀射父謂、寵神其祖以取威于民、國語楚語下正道出其隱衷矣。（釋栔三十八頁至四十頁帝）

張日昇曰「按說文云帝「諦也。王天下之號也。从上朿聲。帝古文
帝。古文諸丄字皆从一。篆文皆从二。二古文上字辛示辰龍童音
章皆从古文丄」自吳大澂創帝象華蒂之形一說後學者多从
之。孜吳氏立說所據乃𥁰婦鼎▼己且丁父癸一語謂推其祖
之所自出。▼為帝字無疑。帝作𣎆乃▼之繁文與鄂不之不同
意。吳氏所云當分兩點研究。▼是否為帝之最簡古文。一也。帝
是否象華蒂之形。二也。陳夢家云「帝即廟主。卜辭帝乙帝甲之
帝其義與示相似。但乙帝時代的卜辭金文稱帝乙為文武帝。
文武帝乙文武帝宗。凡此帝字與上述之帝或有所不同。殷周
統治者自稱為王。而殷人只有上帝而無人帝」。李孝定云「按卜
辭帝乙帝甲文武帝之帝均為王天下之號。非廟主也」。並見甲骨文字
集釋頁就金文言之。除𠨘卣二云「王曰尊文武帝且乙俎」一語
三十一

外丼厌𣪠云克奔走上下帝無冬令于有周追孝應於下及周字斷句上下帝連讀者非帝均指上帝文

武帝之帝為王天下之號然則▼己釋作帝己似非絕無可疑

故柯昌濟亦疑▼為示字韡華乙篇頁十三葉玉森同前引書頁二十八引其次

就帝之字形言之諸家多所附會陳仁濤謂▼為女陰之象衍

變為果者象以木版承▽支以三足或兩足木架之形以便祭

祀參閱附錄223條郭沫若謂▼象花之子房├┤象萼个象花蕊之雄雌

同上頁廿六引高鴻縉謂𣎵為萼樹畫├┤為蒂形按女陰之說似未可

信故郭沫若雖亦主張生殖崇拜論仍不言女陰但以動物生

殖器崇拜轉化為植物生殖器崇拜曲為之解字彙云萼花下

柎也即花之最外部今郭氏以├┤象萼居果中則子房與花蕊

少有一者更在萼外此未之聞也高氏謂畫├┤為蒂形其說稍

近而尚差一間按說文云「蔕瓜當也从艸帶聲」義證云「埤雅瓜

當謂之蔕蔕亾之繫蔓處也」蔕乃蔕之後起形聲字帝乃蔕之

初文故知帝乃花與枝莖相連處甲骨文編帝下有𣎵甲一一四八

𣎵河三八三𣎵粹一一一三諸形ㄩ實口之省ㄩ或口非蔕形仍指示

花蕚與枝莖相連之部位花之中央有花蕊倒三角形中之直

畫是也粹一三一一作𣎵蕊之柱頭更清晰可見个象花之枝

莖以下與木之ㄇ同意朱芳圃从明義士葉玉森之說謂𣎵若

𣎵象積柴ㄩ若口象植柴之架ㄨ所以束之燔柴有事於上帝

也如朱說則帝只為束薪之狀未見其取義於燔古文𡗗有火

花四射之形始可以為𡗗也高田忠周謂帝字之作取于伏犧

受命為王之義此陰陽五行之說不足以言小學也

(一)名詞：上帝也「其嚴在帝左右」(𠭯狄鐘)「隹皇上帝百神」(𠭯鐘)

(二)形容詞：盛大也「其用𠫑用𦳒于皇祖帝考」(仲師父鼎)

〈大24〉「肆皇帝亡昊斁」

〈大245〉「又敢有嚴才在帝所」

 a

旁 周𡨦旁尊 〈2106〉「周𡨦旁作文丁宗寶彝」

 b

旁鼎 〈0360〉「旁肇作尊諆」

 c

㚸𤔲母簋 〈1209〉「㚸𤔲母作南旁寶簋」

〈00477〉「𩰫聞于四旁」 〈3118〉「卬鬼方蠻口攻旁」

c 徐同柏曰「旁古文㫄」（从古卷十一、二十九頁周㚸𤔲姆敦）

吳大澂曰「旁从日从方方古方字小篆作旁旁肇鼎」（古籀補一頁）

高田忠周曰「說文旁溥也从二闕方聲古文作旁旁籀文作雱从雨方聲也蓋㫄溥或作㫄薄㫄魄俗亦作磅礴四面徬張廣

大達極之謂也因轉為四旁之旁後世借方為之旁字不用然
漢善銅鏡左龍右虎除四旁尚存正字也且鏡文作㫄甚為古
體上作一與二同一二均皆古文上字用象天義也冂即四旁
之象小篆變作冂而許君不得其義故云闕也如此篆冂移在
上又加冂形象旁達形㫄或作㫄即說文旁之本形也然細審
㫄即房字古文或有作㫄从冂者冂冂並冂異文即介之小異
勢也又蔣字有作𦺊者其所从㫄形正作介可證即識此等諸
篆實从口房聲而省二文也(古籀篇九第五頁)
商承祚曰說文旁古文㫄㫄亦古文旁案甲骨文作㫄㫄㫄金
文旁尊作㫄說文所从之丙內即冂冂之變(古攷四頁至五頁)
馬叙倫曰㫄從冂亢聲冂即說文之凡為帆之本字亦即今謂
帆曰風篷之篷本字亢為央之異文甲文作𠀆或作㫄此冂即

說文之冂字其古文作同從冂與此同丂則丂之變也（刻詞七五頁旁鼎）

參閱1159方字條高鴻縉說

丁山曰：旁，溥也。從二（古文上）闕，方聲。旁古文旁，旁亦古文旁，雱籀文。

鈕氏（樹玉）校錄曰：繫傳方聲在闕上，宋刋本闕字模糊，韵會無聲字，闕字蓋黃公紹刪之也。徐鍇按：許慎解序云：於其所不知，蓋闕如也。此旁字雖知從上，不知其所以從冂，不得師說，故言闕。鍇以為自上而下旁達四方也。李陽冰曰：冂冂旁達之形。此言得矣。因上下旁達之說，而謂下古文別作丌方，乃上下並省成文，亦象四旁者，吳穎芳說文理董是已（吳說見王紹蘭說文段注訂補），然下說文

作丅篆文作丅華岳碑則作丅金文多作二卜辭多作𠄞吳氏所謂下古文別作丆者既無所據則丆乃上下並省成文者自不足信嚴氏可均校議云凡言闕者轉寫斷爛校者加闕字記之小徐指為許語皆承李陽冰之誤也今此當闕從人二字冂部央從大在冂之內大人也央旁同意許君既言央旁同意則旁從人字古文旁從奇字儿無疑矣錢坫斠詮亦同其說張君文虎復綜吳嚴二說而申之曰旁字在上下二文間從方者四方也從人者天上地下人在中也（詳舒藝室隨筆）不知冂釋為人之古文則丆不得謂為上下並省成文人籀文作几古文奇字作儿金文作𠃌卜辭間作𠔁冂之為人不見典籍不見金石古文則人在天地中之說又未可執以為信矣王氏筠釋例旁下云闕謂冂也按此以會意定指事字也許君專以方為聲亦有遺義從

上從方乃上下四方旁溥充塞之意冂則狀其無不到之形也又云以會意定指事字義重事不重意也旁下云溥也則溥乃其本義而從上從方不足表明其意惟冂乃足發揮之竊王氏之意似以冂為指事符號背以從下從人諸說於理較優然謂溥為旁之本義失亦較遠旁之語根方也故廣雅以方訓旁東京賦旁震八鄙薛注亦云旁四方也由四方之誼引申之或曰廣或曰大更就廣大之誼演繹之則為旁魄為旁薄為旁溥溥者旁聲之轉誼故相通爾雅溥大也詩溥彼韓城箋溥廣也溥與旁聲同而誼通許君知之許君所不知者央旁何以同意耳央旁同意非特許君未能明即漢以來探古文之源者皆未之或喻也旁之見於殷之甲骨刻辭者其形或作㫄殷虛書契卷二第三葉或作𣃦後編下卅七葉羅氏振玉考釋曰旁古今文作㫄旁肇鼎㫄旁尊並從

冃從于或從冂即冃之省或從井又冃之變也山謂卜辭時代視金文為古謂金文冃即卜辭冂形之變可謂冂為冃之省則大不可易者旁之最古文也其下從方四方之誼其上從冂即邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂冂之冂也冂象遠界畫野分州界各有四故金文或作冃矣央從冂旁亦從冂故其誼同旁之本義為四方央之本義為中央中央四方亦曰五方禮曰五方之人言語不通西都賦都人士女殊異乎五方五方者兼中央言之也故墨經曰中央旁也旁⿰女弋娌母敲亦作于央齊侯壺作㚇（壺云余不其使女受央央讀為殃）其錯方大于冂內之法正同旁之從冂此亦可比較得者也自周秦之世改易殊體冂一變而為冃再變而為井小篆復譌而為丙于是從人從上下省之說紛起而央旁同意漸荒爾雅二達謂之岐旁三達謂之劇旁

釋名解之曰物兩為岐在邊曰旁詩在野之坰（H之後起字）傳亦曰坰遠野也遠野者邊圍也旁之從H蓋取邊遠之意矣文字孳乳先有聲音偏旁較後字之從某得聲者往往即含是意此所謂形聲兼意也在許書則曰從某從某某亦聲其聲雖兼意而意非聲部本義者許君則仍以形聲字解之曰從某某聲H旁之偏傍也方旁之聲母也偏傍之意不能先聲母立則四方之意較邊遠為古然四方亦非方之本義也以許君之例例旁當曰旁邊也從H方聲王氏謂以會意定指事蓋亦拘虛之見矣

（闕義一頁至三頁）

楊樹達曰說文一篇上上部云旁溥也从二闕方聲按旁字[illegible]甲文作㫄又作𣃟古金文旁肇鼎作㫄旁尊作㝑字並从H从

丂羅振玉云或从H即冃之省或从共又冃之變也樹達按羅說近是而不言字所以从冃之故愚謂旁者今言四方之方之本字也冃共皆象東西南北四方之形丂則加聲旁也（方龜甲文作丂）省形作)(四方缺其一猶受物之器作匚亦四方缺其一也說文八篇下方部云方併船也象兩舟省總頭形字無四方之義其用為四方之義者實假作旁字用耳周髀算經下云天之中央亦高四旁六萬里四旁即四方此古書之用本字不用假字者也僞古文尚書太甲上篇云旁求俊彥史記五帝紀云旁羅日月星辰某氏傳及索隱並云旁非一方禮記聘義篇云孚尹旁達疏云旁者四面之謂也此本義之猶可考見於傳注者也甲文韋字从口而衛字偏旁之韋或从方金文衛字之偏旁或从口或从方此口方同字之確證也口為古城字又為古方字

者古文同形不嫌異字也旁之義為四面而非一方故引伸之義為溥許君以溥為訓既失其初義篆文从二（上）古文从冂亦失其真形矣」（金石一八頁釋旁）

張日昇曰「按說文云『旁溥也从二闕方聲』㚤䵼毋段旁作丙移冃於字中並省丂之冂其形正足與篆文旁相比丙蓋即㚏之變而方不省冂也許君雖有闕疑之慎尤牽於篆體而有从二之說誠屬可惜孫海波謂卜辭金文並从冃不从二方冃古文凡以為風字故旁有四面八方之意（見甲骨文字集釋頁卅三引）其言有理馬敘倫謂冃為風篷之篷本字而聲丂為央之異文按旁从方得聲許說是也旁方央古音雖並在陽部惟方旁與央聲紐及開合口遠隔央 ĭang 旁 b'wâng 方 b'ĭwang 旁从央聲之說不可信高

鴻縉謂方之原意為旁乃旁之初文後加月為聲符傳為今旁字按凡古音在談部 b'iwăm 與陽部之旁不同部究不若从方聲之說易於接受高田忠周謂冂即四旁之象丙乃房字冂即冂之異方並舉⿱艹⿱旁廾字為證按丙為旁字似未可信且⿱艹⿱旁廾从旁之說亦未確立容庚釋⿱艹⿱旁廾為鎬从井从㫄㫄與旁異

(一)名詞：人名「旁肇乍尊諆」(旁鼎)

a 二 下

虢弔鐘

<0057>「異(冀)才(在)下」

b 二

番生簋

<1387>「虘(且)啓乃子孫于下」

c 二

長由盉

<1952>「穆王才(在)下減应」

d 下

蔡侯盤

<2923>「上下陟裕」

e 下

魚鼎匕

<2990>「下民無智」

<0047>「其登于上下口口」

<2149>「上下陟裕」

<2150>「盞曰王倗下不(丕)其(基)」

林義光曰「說文云丁底也、指事、按古作二番生敦、从一以一識其下、上篆文作丄、下篆文作丅、並繹山碑作下、即人之反文、象人在界上、在界下形、殼列象形」(文源)

商承祚曰「說文丅篆文下、案段氏改古篆文與上字同、天璽紀功碑與此同」(古攷五頁)

高鴻縉曰「按上下之下為形容詞．我初民作一俛弧形而以一點指明其下．弧形不拘何物．作通象以表之．故為指事字．金文變為兩橫畫．短者在下．秦人復加一直作下．見嶧山刻石．為隸楷之所本．又按今本說文有丅．謂為篆文下．但與嶧山刻石不同．應是晚周俗體」(字例三篇六一頁)

張日昇曰「按說文云：「丅．底也．指事．下篆文丅」．段玉裁改丅作二甚是．二之作下．見蔡矦盤與魚鼎匕．此晚周字體．非始見於秦嶧山刻石也．上下兩字相反相承．以長畫為定準代表甲物．則短畫為乙物．居甲物下．上下之觀念乃由此兩物之位置比較出來．

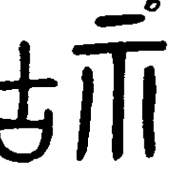
(一) 名詞：下減．地名．「穆王在下減」(長甶盉)

(二)方位詞「與上天相反人世時也」「廣啟乎孫子于下」(番生𣪘)

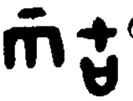
與上結合為上下一詞「上下陟䄠」(蔡侯盤)

<大37>「下蠢雖公識乍障鼎」<大50>「寵又造佑下國」「不彖𠊧才在下」

a

b

祜 曾子簠 〈1410〉「萬永祜△福福」(A·B)

c

伯其父簠 段為簠 〈1432〉「唯伯其父慶作旅簠△」

a 楊樹達曰：「祜通訓為福，祜福同義連文，義自可通。然賈子新書禮篇云、祜、大福也。然則祜福蓋謂大福也。儀禮士冠禮加冠祝辭云、眉壽萬年、永受胡福。胡福亦謂大福也。周書謚法解及廣雅釋詁一並云、胡、大也。祜與胡同从古聲、並有大義。銘文之則永祜福即儀禮之永受胡福也。鄭注士冠禮云、胡、猶遐也、遠也。遠無窮、遠與大義亦相近。惟經既云永受、不必復言無窮之福、胡仍以訓大為較切矣。」（積微一四九頁曾子△簠跋）

張日昇曰：「按說文云『祜、上諱。』爾雅釋詁云『祜、福也。』段注云『祜福也。从示、古聲。祜訓福則當與祿褫等為類。』按曾子簠云『則永祜

福」祜福同義連文，亦猶福祿渾言不別也。若謂祜福即儀禮「永受胡福」之胡福，訓作大福，反覺轉折。金文或段借為簠，伯其父簠云「隹伯其父慶作旅祜」，揑簠金文作匿，从匚，古聲，同聲通段。

(一)名詞：福也。「則永祜福」（曾子簠）

段為簠。「唯伯其父慶作旅祜」（伯其父簠）

祿 不从示

頌鼎 彔字重見 〈0674〉

「通彔祿

永令命」

張日昇曰「按說文云「祿福也。从示彔聲」金文祿不从示。彔字重見」

a

福 不从示 畐字重見

士父鐘

<0046> 降余魯多福亡疆

b

亦士父鐘文

<0046> 降余魯多福亡疆

c

井侯簋

<1378> 拜頴首魯天子寓造 率瀕順福 卲朕福血

d

沈子簋

<1391> 沈子其顓褱緟懷 多公能福 其孔哀 乃沈子 之唯福

e

伯陶鼎

<0591> 用匄永福

f

盅壺

<2834> 永令命 多福

g

向簋

<1360> 降余多福

緐聲 麈

h

齊弔姬盤

<2909> 子子孫孫永受口福用

i

鄀𪔁簋

<1291> 以降大福

j

鄀𪔁盤

<2914> 以降大福

k

虢弔鐘

<0057> 降旅多福

l

蔡姞簋

<1345> 尸弔用妥綰多福于皇考德尸叀姬

m

寧簋

<1263> 用綏多福

n

善鼎

<0673> 唯用妥綏福 唬呼前文人

o

㝬鐘

<0061> 降余多福 福余順孫

曾伯陭壺 〈2829〉 用受大福無疆

國差𦉜 〈2999〉 侯氏受福眉壽

曾伯簠 〈1446〉 天賜

(A·B) 之福

猶鐘 〈0025〉 降福無疆

文共 〈0032〉 㪤狄鐘文相接 降字以上

林氏壺 〈2830〉 林氏福

芝盨 〈1496〉 降克多福

曾子簠 〈1410〉 鼎永祜福 (A.B.C)

黃叔多父盤 〈2921〉 受害命多福

不𡢁簋 〈1393〉 用匄多福

大師盧豆 〈1508〉 用諲祈多福

伯沙其盨 〈1494〉 用匄眉壽多福

邾大宰鐘 從富 〈0038〉 [𢿭]用𤔲眉壽多福福

𥂴鼎用 〈0442〉 用匄永福

1′ 周平卣

〈2715〉「用匄永福」

1′ 或者鼎用匄偁魯⿲亻示卜

張政烺釋福

〈0601〉「用匄偁魯福」

〈0044〉「用降多福」

〈0056〉「降余厚多福無疆」

〈0617〉「吕降大福」

〈0633〉「用𠦪壽匄永福」

〈2824〉「以降大福」

g′ 阮元曰：「說文云，⿰礻比，以豚祠司命，从示，比聲。漢律曰，祠⿰礻比司命。此从仆，从示者，比从二人，北亦从二人，特形有向背之異，故史記天官書隋北端兑之北，漢書天文志作比，二文每以形似通借，此為⿰礻比字無疑。偁，舉也，偁魯⿰礻比猶言舉吉祭也。」（積古卷四、十二頁戍都鼎）

7
『丁佛言曰：「𠭯曾子簠重文。殷商古文，福皆从酉从尊，畐畐畐畐皆酉尊之譌，此从𠐋最古，為鼎彝中僅見之文字。」（古籀補補卷一第二頁）

徐中舒曰：『福為一切幸福之總名。禮記祭統云：「福者，備也。備者，百順之名也。無所不順者之謂備。」洪範分一切幸福為五類，曰：富、壽、康寧、攸好德、考終命，而總名之曰福。故祝嘏之辭，稱福必置於並列諸仂語之首或末，以示總挈總束之意。』（集刊第六本一分二七頁金文嘏辭釋例）

8
馬叙倫曰：『此言魯𥙵。𥙵字，阮元釋魯䄍，以叀仲鐘皇妣惠始作祈皇妣，其貞淑作𥙵證之。阮說是。然字從示從北，北盖祕之聲

也。北比雙聲，固可通借，然使是祉字，說文祉以豚祠司命，是為專名。嘉祉連文，釋為嘉祭，似未安。且文曰用匄偁嘉祉，金器文用匄下率為所乞之旨，釋以嘉祭，亦不安。是使俶塙為祉字，亦不可通。況文從示北聲，疑當讀為蔭茈之茈。」（國刊第五卷一期九一頁讀金器刻識戎都鼎）

e′

容庚曰「福字从宀从玉从酉从示，甚奇。証以伯陜鼎（頌齋吉金圖錄二）用匄永福、前衛鼎用奉壽匄永福，故碻知為福字。」（善圖第十頁周年鼎）

張日昇曰「按說文云「福，祐也。从示畐聲。」甲骨文或从廾，象兩手奉尊于示前。羅振玉謂「福為奉尊之祭，致福乃致福酒歸胙，則

致祭肉故福字从酉胙字从肉矣許君謂福畐聲非也」甲骨文字集釋頁五七引李孝定云「説文福祐也从示畐聲又畐滿也从高省象高厚之形畐金文作畐畐此所从偏旁作畐畐畐並象器形訓滿其引申義也其形與酉之作酉者相近而形製有別……許書福下説解當云佑也或作祜也備也从示从畐畐亦聲」同上頁五八按金文無从廾之福我鼎云「遣祼[illegible]」虢且丁卣云「歸禰於我多高口」郭沫若並釋福容庚收入附錄下見3004條及3013條雖謂福為奉尊之祭然不可謂畐非聲李氏之説為優容庚謂士父鐘福字或不从示據三代吉金文存該畐字左旁似尚有殘畫痕跡容氏所舉不从示之福字存疑可也或者鼎云「用匃偁魯[illegible]」阮元釋以豚祠司命之祉馬叙倫非之謂金器文用匃下率為所乞之旨釋以嘉祭於義未安且文从示北聲疑當讀為蔭芘之芘馬氏从示北聲之説是也然讀為蔭芘之芘則非古

音北與畐同在之部入聲合口並為脣音北 puək 畐 piwək ⿱北示實乃福之異體形聲字而周平卣「用匃永⿱北福」之⿱北福字乃累加聲符之福字

(一)名詞：佑也「天賜之福」(曾伯簠)

(二)動詞：降福也「福余順孫」(㝬鐘)

〈大13〉「其子子孫孫永⿱宀福△」〈大40〉「呂受多福△」〈大43〉「受福△無朞」〈大45〉「其乍祚福△元孫」「其萬福△屯純⿰目魚魯」〈大49〉「受福△無疆」

祗 魏三字石經古文作□

鄭侯簋 祗敬禧祀

〈1320〉「肅祗敬 禧祀」

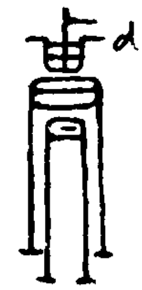
邾伯簋 又祗又成

〈1372〉「又有 肅祗 又有成」

蔡侯鐘 為命祗祗

〈0054〉「鎬令 肅祗」

蔡侯盤 祗盟嘗禾

〈2923〉「祗盟 嘗禾」

〈2149〉「祗盟嘗禾」

強運開曰□石鼓□□鳴□舊釋為庸為葬均誤按魏三體石經祗之古文與□蓋同音叚借如以□為𧥑□為迷之例非即祗之本字也攷薛款識齊侯鎛鐘師于淄陲與□齊侯鐘與□說文無淄字禹貢濰淄其道漢書地理志與惟甾其

道𠀠淄古通用說文𠀠為𠀠之或體又按𠀠部篆㠯甾云東楚名缶曰𠀠凡𠀠之屬皆从𠀠古文㠯甾是甾𠀠似為一字矣甾篆與𤰈𠧪之上半均相同竊謂甾之古文當係㠯𠧪从顛倒之甾致與从一雝川之𠀠字相混是知𤰈𠧪𤰈𤰈形雖小異實皆甾之古文並為祗𠀠淄之段借字也 𤰈召伯虎𣪘為伯父𤰈父成舊釋為庸非是亦古文甾字也 (古籀三補卷十二第十二頁)

b 郭沫若曰[口]𤰈即祗字、三字石經君奭殘字祗若茲祗之古文作𡗜、即此字之稍稍譌变者、鄘侯𣪘段有𡗜敬禴祀語、亦是祗敬、古每以祗敬連文、如書皋陶謨祗敬六德、月令、祗敬必飭、離騷禹湯嚴而祗敬、荀子非十二子篇、案飾其說而祗敬

之、均是、唯此有祇与有成對文、則字又當讀為底、底者定也、』(兩攷一四五頁呂伯虎毁其三)

郭沫若曰『字亦見石鼓文三體石經、尚書君奭篇、祇若茲、祇字古文作𣫭、匽侯毁銘祇敬禴祀、作𣫭、字象兩缶相抵、石鼓文作𣫭、則象在兩缶之間有物以墊之、原文當即抵或底之本字、石經與匽侯毁假為祇、石鼓文則假為祈、字在此以音韵言亦當以讀祁為適、祁祁、舒徐也』(文史三〇〇頁由壽縣蔡器論到蔡墓的年代蔡侯鐘銘考釋)

張日昇曰『按說文云「祇、敬也、从示氏聲」、強運開謂𣫭為甾之古文、郭沫若謂象兩缶相抵、原即抵或底之本字、字从顛倒二甾、當與一甾取義不同、強氏之說非也、郭氏以兩缶相抵為說、於字形得之、然甾為竹器、詳1633甾字條、非瓦器也、說文云「抵、擠也、

从手氐聲」又「底山居也一曰下也从广氐聲」抵底兩字與兩甾相抵之象無涉章炳麟小學答問謂相抵之正字當為攱攱說文云「當也从手貣聲」氐與貣古音並在脂部同為舌音故可通段攱為後起形聲字本字當作𠁁金文古籍並段𠁁為祇說文云「祇敬也」又詩何人斯「俾我祇也」鄭箋云「祇安也」

(一)名詞：安也「有𠁁祇有成」(召伯毁)

(二)動詞：敬也祇敬連文「𠁁敬橋祀」(邸厌毁)

(三)狀詞：「鎗令𠁁𠁁」(蔡厌鐘)

神 不从示

克鼎 申字重見

〈0675〉「覭孝于申」

寧盨

〈1263〉「其用格百神」

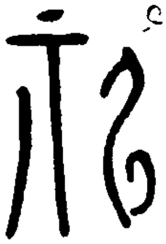
伯㦰簋

〈1313〉「隹用妥綏神褱懷唬乎前文人」

㝬鐘

〈0061〉「隹皇上帝百神」

陳肪簋

〈1336〉「龏恭盟寅䰟鬼神」

〈2726〉「用作大御于氒祖妣父母多神」

高田忠周曰「按說文禃天神引出萬物者也从示申聲大戴曾子天圓篇陽之精氣曰神風俗通怪神篇神者申也禮含文嘉神者信也申信同意申亦作伸易繫辭傳引而伸之即知申神同意即古今字也許氏申下云神也以後世字解古文也神與

電葢亦同意電訓陰陽激燿也从雨申聲其古文唯當作申𤰈實象形也電與雷亦一理雷訓陰陽薄動雷雨生物者也从雨畾象回轉形即雷電與神皆有引出成物之意也古唯當以申為神又為電也今日學理開明電气效力顯著如神古聖人謂電神為一義眞然矣(古籀篇九第一四頁)

田倩君曰「說文示部𥛝天神引出萬物者也从示申左傳謂陰陽風雨晦明六氣生金木水火土五行之味是五帝與日月星辰皆能引出萬物許氏叔重治字學喜以陰陽五行之說附會字義然緯書後出造字之初尚在古樸既無文字何得陰陽五行之說作為造字根據按字學原則一字僅有一義申之本義即神靈也此乃古人見天象變化於敬畏之下造成此字作

為膜拜之徵象禮記禮運注山林川谷邱陵能出雲為風雨皆曰神易繫辭陰陽不測之謂神易說卦神也者妙萬物而為言者也孟子曰聖而不可知之謂神說苑修文篇神靈者天地之本而萬物之始也神从示申申電也電變化莫測故稱之曰神神之示旁亦為周時所加見宗周鐘神䃼電字周以前無雨旁祇作申神字周以前無示旁祇作申此乃申電神三位一體之明證（叢釋三五五至三五七頁釋申電神）

張日昇曰「按說文云『神天神引出萬物者也从示申』葉玉森云『ㄔ象電燿屈折說文虹下出古文蚺許君曰申電也與訓申神也』異余謂象電形為朔誼神乃引申誼（甲骨文字集釋頁四三八六引申為電高田忠周與田倩君說並同然田氏謂申之本義為神灵乃古

人見天象變化於敬畏之下造成，則不及葉氏謂象電形之可信。蓋先見天象，然後感悟其支配天地之神靈也。甲骨文雷作金文作其中所从並即象電燿屈折，電為雷之形，雷為電之聲，故雷从點象雨滴形，以別於電。金文孶乳為从申畾聲之形聲字。然則申為電形，蓋無可疑。雷電使空氣產生氮化物，足以肥田，利於植物生長，故說文云「神，天神引出萬物者也」。蓋亦有據。先民不知其故，以為雷電後植物茂盛乃天神之力，故以申（電）為神。神从示旁，乃周人所加。

(一)名詞：天神也。「其用格百神」（寧毁）」

0015 [glyph]

a [glyph]

[glyph] 齊侯盤

〈2923〉「齋△譤 整謚」

〈2149〉「齋△譤整謚」

張日昇曰「按說文云「齋戒潔也。从示齊省聲。䶒籀文齋从䶒省」甲骨文齊作[glyph][glyph]。金文作[glyph]或作[glyph]齊陳曼簠。李孝定謂从土。金文地名或从土作二或即篆文从二之所自譌。甲骨文字集釋頁二三一八[glyph]為古文齊䶒三字石經有之。說文無。然則齋字當云从示齊聲」

禋

蔡侯盤 〈2923〉「禋亯是台」以

〈2149〉「禋亯是台」以

張日昇曰「按說文云『禋、潔祀也。一曰精意以享為禋。从示垔聲。𥛧籀文从宀。』精意者潔也。以享者祀也。兩義一也。周禮大宗伯「以禋祀祀昊天上帝」鄭注「禋之言煙。周人尚臭。煙氣之臭聞者。」王肅駁云「外傳曰精意以享曰禋。禋非燔燎之謂也。」鄭氏立說乃據禋籀文从煙之古文㢞。此又另為一義。」

祭 史喜鼎

<0519>「史喜作朕文考翟祭」

義楚耑

<2433>「義楚之祭耑」

郐王義楚耑

<2435>「自酢作祭鍴」

邾公華鐘

<0059>「台以卹其祭祀盟祀」

欒書缶

<2998>「以祭我皇祖」

鄦侯簋

<1327>「妳而乍作皇妣𠭯君中妃祭器八簋」

陳侯因資錞

<1503>「因乍作孝武趄公祭器鐓」

陳侯午錞

<1501>「陳侯午台以羣者諸侯獻金乍作皇妃妣孝大妃祭器鐓錞」

蔡侯盤 祭受無已

<2923>「祐受毋已」按郭氏所釋與容氏異

<0051>「以追祭祀」

林義光曰『說文云，祭，祭祀也，从示轉注，以手持肉。按古作祭（邾公華鐘），
作祭（陳侯因資敦）』（文源）

沈兼士曰『呂氏春秋孟春之月獺祭魚，高誘注：獺，獱，水禽也，取鯉魚置水邊，四面陳之，世謂之祭魚。孟秋之月鷹乃祭鳥，始用行戮。注：是月鷹摯殺鳥於大澤之中，四面陳之，世謂之祭鳥；於是時乃行戮刑罰，順秋氣。季秋之月豺乃祭獸戮禽。注：於是月殺獸，四圍陳之，世所謂祭獸。戮者，殺也……

高注最為客觀合理。夫以禽獸之冥蚩，安知追遠之義，體物準情，殆不盡然。考周官大宗伯大祝辨九祭，鄭玄謂皆祭食；又膳夫授祭注：禮飲食必祭，示有所先。故孔疏云與人之祭食相似。相似云者，非真之謂，殆如今貓之捕鼠，先搏而噬殺之，置不即食，必徐徐待其氣絕，然後食之也。蓋古代血食祭之事必資於

殺故祭之語亦當原於殺卜辭說文祭字均從又持肉即告殺之義此處祭字有殺義兼有肆義肆之與殺通言則一廣雅釋詁肆訓殺釋言肆訓嗌夏小正貍子肇肆淮南脩務奮翼攫肆是也別言有殊周官司冦士師受中協日刑殺肆之三日疏云殺訖陳尸也又宗伯以肆獻祼享先王注云進所解牲體也段玉裁朱駿聲本鄭玄注禮謂訓殺者借為𠜎猶未為探原之論高誘以圍陳之說解祭魚祭鳥實為得之注家狃於常詁又涉二月祭鮪之文一切以祭祀之狹義釋之似是而實非或謂祭獸𢧵禽為初得皆殺而祭之後得者殺而不祭或謂獸祭為祭非其類大之也以春秋內外傳取之辭施於禽獸自然無所謂之舉竟若古者禮教居然化及豺鷹恐為祭飾無當事理實則祭獸與𢧵禽對言祭𢧵即是殺𢧵特上下文錯易其語以修辭耳獸祭云者狩而殺之也獸狩

古字通詩車攻搏獸于敖箋獸田獵搏獸也後漢書安帝紀注
引作薄狩于敖公羊桓公四年傳注狩猶獸也獸之猶狩如禽
之猶擒獸祭即狩殺何大之有哉
說文祭祭祀也从示以手持肉血祭之義視而可識春秋繁露
祭義篇祭者察也以善逮鬼神之謂也善乃逮不可聞見者故
謂之察廣雅釋言祭際也又薦也廣韻祭至也察也雖皆以音
理推求古訓要不得謂之原始意義桂馥說文義證竟欲改許
書祭祀之訓為詧祀引孔子入太廟每事問為之說尤為顛倒傳
會之談竊謂祭之語出於肆殺其義上文已言之矣且古者祭
之音讀亦通於殺左傳昭公元年蔡蔡叔釋文上蔡字音素葛
反定公四年釋文素達反說文作𥽍𣏴𥽍散之也下蔡叔如字𥽍𥽍散猶
肆解也說苑權謀篇祭之言索也水經注渠水篇新溝又東北

注渠即沙水也，音蔡，許慎正作沙，音言水散石也。廣韻去聲祭韻㡜與鎩蔱同屬所例切。（㡜說文殘帛也，廣雅餘也，亦殺之孳乳語。）入聲黠韻初八切。鎩亦作⿰鬼祭，⿰鬼杀從杀，杀即殺省，此皆從讀音方面補充祭殺可通之證也』（輔仁學誌八卷二期五至七頁希殺祭古語同原考）

張日昇曰『按說文云「祭，祭祀也，从示从手持肉」沈兼士謂祭从又持肉，即告殺之義。按古代血食，其始祭亦當為血祭，甲骨文作[illegible]，點形乃象血滴，解牲体而後獻於示前。李孝定謂卜辭并作[illegible]，俎作[illegible]，所从肉形均作夕，與此同。（甲骨文字集釋頁六四）其說正是。

沈氏據呂氏春秋「豺乃祭獸戮禽」一語，祭戮對文，遂謂祭戮即殺戮，獸祭即狩殺，其言大有可商。呂氏春秋「孟春之月，獺祭魚」、「孟秋之月，鷹乃祭鳥」、「季秋之月，豺乃祭獸戮禽」，高誘注並皆以四面陳之釋祭，蓋陳魚陳鳥陳獸於四周，猶祭祀時品物紛陳

故曰祭.告殺之義.似未可从.李孝定謂後世祭為通名.殷則為五種祭祀系統中一種祀典之專名(同上頁六四)此五種祭祀是彡翌祭壹劦.乃依其祖妣神主之名.按日按次祭祀.亦未見有告殺之消息.

蔡戻盤云「祐受毋已」.容庚釋祭.郭沫若釋祐.(文史論集頁三百)陳夢家釋祐(金文論文選頁三三一).郭說是也.造字曹公子戈从金作鈷.鏞字陳猷釜从缶作䍜.諸字从曰部份皆多一畫.乃晚周文字增繁之變體.祐受毋已.即受祐毋已也.

(一)名詞:祀也.祭祀連文.「台卹其祭祀盟祀」(邾公華鐘)

(二)動詞:祀也.「以祭我皇祖」(欒書缶)

祀 卯卣

〈2720〉 隹王二祀▲

b 卜册魯子卣

〈2711〉 在六月隹王六祀▲

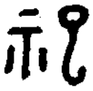
c 宰椃角

〈1868〉 唯王廿祀▲

d 小臣邑斝

〈1896〉 隹王六祀▲

e 𨫶簋

〈1325〉 在十月唯王廿祀劦日

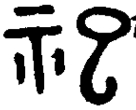
f 保卣

〈2725〉 遘會王大祀▲祋于周

g 𩰫尊

〈2138〉 唯王十祀又五肜日

h 𣪕簋

〈1352〉 唯王十又三祀十又一月丁卯孫孫

子子𠍙萬年用享祀▲

i 大豐簋

〈1379〉 王祀▲于天室降不衣殷祀▲于王不顯考文王不丕克三衣殷王祀▲

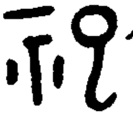
j 盂鼎

〈0676〉 有𤔲𦀚𢦏祀▲隹王廿又三祀▲

k 趩簋

〈1361〉 隹王二祀▲

l 盂鼎

〈0597〉 孟用乍作且大子乙家祀▲障

m 孟卣

〈2700〉 女子母庚宓祀▲障彝

n 王鑄觶

〈2413〉 王七祀▲

秦公簋 <1382> 「虔敬(敬)朕祀△」

邾公華鐘 <0059> 「台(以)卹其祭祀盟祀△」

鄦侯簋 <1320> 「肅(祇)敬橋祀△」

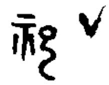
拍敦蓋 <1500> 「拍作朕配平姬享宮祀彝」(𥢽)

鄀伯祀鼎 <0587> 「鄀白祀△乍𧧯貞鼎」

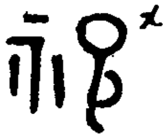
𪫑兒鐘 <0042> 「唯廿又再(再)祀△」

郘王子鐘 <0051> 「以追祭祀△」

邾公釛鐘 <0040> 「用敬卹盟祀△」

師遽簋 <1351> 「隹王三祀△三月」

二祀卣 <2721> 「隹王四祀△翌日」

𠤳鼎 <0679> 「𠤳其萬年用祀△」

吳方彝 <2444> 「隹王二祀△」

<0052> 「惠于明祀△」

<0677> 「隹王廿又五祀△」

<1500> 「𦅻(繼)母𡉚用祀△」

高田忠周曰『說文祀祭無巳也」从示巳聲或作禩从異聲釋名釋天殷曰祀祀巳也新气升故氣已也公羊定八年傳公順祀注言祀者無已長久之辭然字从巳取于無巳此為叚義會意之字往往有此例要取于叚義者其意殊重然祀字形聲兼會意祀字義極廣經傳多用左文二年傳祀國之大事也禮記月令臘先祖五祀周禮牧人陽祀注天與宗廟陰祀注地與社稷望祀注五嶽四瀆其一耑也轉義書洪範三曰祀鄭注掌祭祀之官如宗伯者也又釋天商曰祀孫注取四時祭祀一訖也洪範惟十有三祀』(古籀篇九第一七頁)

張日昇曰『按說文云「祀祭無巳也」从示巳聲禩祀或从異」郭沫若云「祀象人跪於生殖神象之前」(甲骨文字集釋頁六七引)李孝定然其說

云「象一人跪於示前有所祈禱之狀」殷代祀統自彥堂師殷歷譜出而大明五種祀統週而復始許訓祭無巳也猶存殷禮遺意孫炎謂取四時祭祀一訖之說得此乃益足徵信矣」仝上頁六九然巳下又云「契文祀為後起形聲字郭氏以會意說之微誤巳象子未成形非象人跪形也」同上頁四三六八李氏後說勝前說遠矣人跽之形古文字皆作[illegible]與巳之作[illegible]不同若果為跪形則祝與祀何別巳為胎兒高鴻縉亦有此說中國字例二篇頁九八當無可疑說文巳下云「故巳為蛇象形」按金文它作[illegible]甲骨文它作[illegible]與巳字下半部柔順捲屈之形相肖然蛇頭成角形虫字亦然而人頭作圓形（見金文）或方形（見契文）此其大別也說文祀下云「祀祭無巳也」高田忠周謂字从巳取于無巳此用反義為會意字高說牽強祀从子或為子孫對其先祖妣所行之祭有別

於對山川鬼神之祭也。故殷人對先祖妣五種祭之一週，亦謂一祀。

㈠名詞：年也。「隹王二祀」（𢀛卣）祭也。「台（以）卹其祭祀盟祀」（邾公華鐘）

邿伯祀，人名。「邿白祀作善鼎」（邿伯祀鼎）

㈡動詞：祭也。「王祀于天室，降」（大豐段）

<大9>「𨑓（會）王客（格）𦵔京，彡祀」

<大31>「隹王五十又六祀」

<大50>「虔敬朕祀」

a 祖 不从示

盂鼎 且字重見

〈0676〉「令命女𤔲盂井型乃嗣且祖南公」「易錫乃且祖南公旂用遹獸」「用乍作且祖南公寶

b 欒書缶

〈2998〉「以祭我皇祖」

c 齊鎛

〈0062〉「于皇祖又成惠叔」「用高孝于皇祖聖叔」

d 陳逆簠

〈1296〉「乍為𡉚皇[礻且又]祖大宗飯」

張日昇曰：按說文云「祖，始廟也。从示且聲」。祖不从示，且字重見。齊鎛欒書缶从示，為小篆所本。

〈大45〉「及其高祖」「用啻于其皇祖皇妣」「不顯皇祖」

0020

𥘯 通妣

齊鎛 皇𥘯聖姜

〈0062〉

「皇𥘯妣 聖姜」

高田忠周曰『按說文𥘯以豚祠司命也从示比聲是也又說文妣字籀文作𠤝知𥘯亦籀文𥘯字銘本叚借用為妣字』(古籀篇九第二二頁)

于省吾曰『佖字郭釋為𡰥謂爾雅釋天夏季月名之余本當作𡰥羅(長盤)讀佖為禘般(滌非)釋為𥘯都不可从佖字从人示聲即商器初盉的𠂤字古文字从人从卩往往無别說文示天垂象見吉凶所以示人也从二(上)三垂日月星也許解示字系臆為之說卜辭示字作丁或亍既非从上也不从三垂示與主古同字卜辭示字間或作工卜辭先公中的示壬示癸史記殷本

紀作主壬主癸天神地示之示經傳通作祇示與祈祁音近字通史記晋世家的示眛明公羊傳宣六年作祁彌明呂氏春秋開春論的祈奚左傳成八年作祁奚説文祁从邑示聲是其證卜辭多以气為祈求之祈金文自西周中葉以來祈求之祈作旂旂旂間或作气以六書之義求之⿰亻示或⿰阝彡从人示象人跪于神主之前以祈福示亦聲系會意兼形聲⿰亻示字系由⿰阝彡滋化為⿰亻示典籍則代以从示斤聲的祈字節文稱夏⿰亻示之月即夏祈之月周礼大祝有六祈鄭注以為祈嘷(叫)也謂有災變號呼告神以求福古代祀典的祭礼與祈礼有别所以礼記礼器謂祭祀不祈礼記月令稱季夏之月以共皇天上帝名山大川四方之神以祠宗廟社稷之靈以為民祈福這是季夏舉行祈礼之證近年長沙楚墓出土繒書的祀神文長達六百餘字系祭祀天

帝和群神以禳災祈福之詞。節文稱大司馬邵鄖敗晉師于襄陲之歲。是用戰功以紀年。其稱夏𡚬之月。是用祈礼以紀月。金文以戰功或祀礼紀時者習見。此節系因楚王于本年季夏六月舉行過祈礼。故稱之為夏𡚬（祈）之月』（考古一九六三第八期四四三頁鄂君啟節考釋）

張日昇曰「按說文云「祉。呂豚祠司命也。从示比聲。漢律曰。祠祉司命」鄂君啟節「夏𡚬之月」與齊𩛥鎛「皇𡚬聖姜」。𡚬𡚬兩字類似。惟偏旁左右互易而已。于省吾謂𡚬或𡚬从人示。象人跪于神主之前以祈福。典籍代以从示斤聲的祈字。于說可以釋𡚬字。然𡚬全不象跪形。據齊𩛥鎛文知𡚬當釋祉。讀作妣。同音通段也。

(一)名詞。段作妣。「皇祉聖姜」（齊𩛥鎛）

祠

禺邗王壺〈2820〉「以為祠器」

張日昇曰：「按說文云：『祠，春祭曰祠。品物少，多文詞也。从示司聲。仲春之月，祠不用犧牲，用圭璧及皮幣。』爾雅釋詁云：『祠，祭也。』齊策『楚有祠者』高注：『祠，祭也。』」

(一)名詞：祭也。「以為祠器」(禺邗王壺)

礿 我鼎

〈0647〉

「征礿歔二女咸𣎆」(A·B)

a 楊樹達曰「礿字羅氏及劉氏小校經閣金文並釋祀，劉氏善齋圖錄釋神，樹達按右旁𠣘為古文申之省變形，劉釋神者是也，此假為申，重也。」(積微一五二頁我作父己甗跋)

張日昇曰「按說文云『礿夏祭也，从示勺聲』諸家釋祀釋神皆不可信，容庚釋礿是也。說文云『勺，挹取也，象形，中有實與包同意』凡勺之屬皆从勺，段玉裁據玄應一切經音義卷四於挹字上補料也二字，今礿字偏旁正象勺形，中有實，與許說同。礿說文云『夏祭也，从示勺聲』」

(一)動詞，祭也。「征礿歔二女咸𣎆」(我鼎)

a

禘不从示帝或从口作啻

剌鼎禘卲王　啻字重見

〈0653〉「王啻△禘」「啻△禘卲王」

張日昇曰「按說文云『禘。諦祭也。从示帝聲。周禮曰五歲一禘』諦下云『審也。从言帝聲』方言云『諦。諟也』爾雅釋詁三云『諦。諟也』說文啻下云『語時不啻也。从口帝聲。一曰啻諟也。讀若鞮』諦啻同訓諟。當為一字。古文从口與从言同。信之古文說文作㐰可證。金文禘不从示。直用啻。說文句讀謂諦字當絕句。其說可从。李孝定謂卜辭禘為專祭。與許慎五經異義之五歲一禘先王之禮及鄭駁五年一禘百王通義均不合。（甲骨文字集釋頁七九）漢儒說禘有三。郊祭之禘。殷祭之禘。時祭之禘。朱駿聲說文通訓定聲云。『經傳凡禘郊連文者言祭天之禘。禘祫連文者言殷祭之禘。禘嘗連文者言時祭之禘』禘祭之禮多端。非止於一也。說文段注

云「春秋經言諸侯之禮僖八年禘于太廟太廟謂周公廟魯之太祖也天子宗廟之禘亦以尊太祖此正禮也其他經言吉禘于莊公傳之禘於武公禘於襄公禘於僖公皆專祭一公僭用禘名非成王賜魯重祭周公得用禘禮之意也」大作大仲簋云「用啻于乃考」此記周王錫大芻騂犅命禘其考大仲之文然則此亦天子宗廟之禘以尊大之考耶而大仲之功亦可與周公相比耶此實可疑

(一)動詞祭也「啻邵王」(剌鼎)

 a

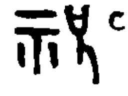
祝
太祝禽鼎

<0298>「大祝▲禽鼎」

 b

壺鼎二

<0677>「王各 格 廟祝▲」

 c

長由盉

<1952>「即井白大祝▲射」

<0058>「齊休祝成」

<0603>「周公某 謀 禽祝▲」「禽又有敗祝▲」

林義光曰『說文云祝、祭主贊詞者、从示、从儿口、按从示、兄象人形口哆於上、以表祝之意、古作大祝禽鼎（文源）轉注

參閱1164兄字條高鴻縉說」

王恒餘曰『中國說字書最早的當推漢許慎說文解字（該書成於和帝永元十二年、一〇〇A.D.）其對祝字的解釋是、

祝祭主贊詞者从示从人口一曰从兑省易曰兑為口為巫之六切

許氏此種解釋一直為說文字的學者所本到了有清一代說文大師段玉裁先生加以引申說（段玉裁說文解字注第一上 p12 光緒紀元夏月湖北崇文書局開雕本）

此以三字會意謂以人口交神也此字形之別說也凡一曰有言義者有言形者有言聲者引易者說卦文兑為口舌為巫故祝从兑省此可證虙羲先倉頡製字矣凡引經傳有證義者有證形者有證聲者此引易證形也之六切三部

段氏的解釋把祝字作為由三個字合成亦即許氏的从示从人口並說明所以从示人口者是因為人口交神的關係但沒有說明人口交神之所以然至于從兑省段氏以為是字形的

另一種說法並解釋說文之一曰有三種不同的意思亦即是形聲義三者這祝字下的一曰从兑省是祝之成字時已經由于易辭的影響所以才从兑省而且進一步肯定地說處羲畫八卦是在倉頡造字之先亦即是字的起源是由于八卦而成的

照以上的分析至少是沒有曲解段氏本意的那末段氏在此一祝字方面的解釋就有商榷的必要了

1. 此以三字會意謂以人口交神也以現在的正楷祝字言示人口三者合為祝字是正確的若以甲骨文言則有異于此者如<<佚426>>等形至人口交神的解釋在一般概念上是得其意的却無具體述明人口交神的真義

2. 一曰从兑省段氏云此字形之別說也是說明字形另有別

說並無不妥之處但其引申說祝从兑省來證明倉頡由于虙羲製八卦的影響在造字時兑省為兄就無法令人折服了甚至于還曲解許氏本意的許氏只云及一曰从兑省並未將之加于从示从人口之上可知其原意仍是以示人口為主的今段氏明知為此字形之別說還誤而為造字之初受卦文影響予以申論是囿于舊說而不知自拔了

徐灝辨之（徐灝著說文解字注箋共二十八卷清徐氏自刻本）云

段意謂虙羲有兑卦即有兑字追倉頡造字而祝从兑省也若然則乾坤等八字皆有之矣此等多偏旁相合而成豈其然乎

徐氏以卦文餘七字多有偏旁相合而成質諸段氏說兑意在證段之非其意甚明然並無進一步述明其理由頗使人感到

失望何況倉頡造字之說（見學衡四十六期P42柳詒徵云倉頡時各部落皆有契刻之法）已不能使人深信呢。

對文字素有造詣的王筠他對祝字的解釋則為

祝从示从人口此並峙為義者也。示神也。人口則祝之事也。（王筠文字蒙求P74藝文印書館印行臺北1956）為人口之說不足見祝義故又采（按指一曰从兄省言）此說而引易以實之之六切（王筠說文句讀四川尊經書局刻本）

祝下云从人口一曰從兄省此一曰似是許君本文蓋此字可疑不可以為从兄因分為人口人口又不成詞故又以為从兄省然兄字从儿㕣聲省㕣之儿而留口既無此省法且省形聲字以成會意尤無此法蓋此字失傳許君所訪通人於其說皆不安故聊且存之如此（王筠說文釋例道光二十四年家刻本）

王氏對祝字的解釋有三

1. 以从示从人口乃並峙為義與段注人口交神義同並未述明並峙之義為何

2. 認為人口之說不足見義遂以从兑省以實之是其認兑可以表明祝義係乃據徐鍇所說易兑悅也巫所以悅神也（徐鍇說文繫傳壽陽祁寯藻氏初印刻本）此為釋兑之義並不能有助于从兑省之解釋然已較段說為長

3. 兄義與所从不類故云不可以為从兄而从兑此大失之繼云許君所訪通人於今說皆不安故聊且存之如此是暗示許已知不妥而勉強存之豈能合于許意哉惜明知大祝禽鼎作祝乃人跪向神之形（王筠說文釋例道光二十四年家刻本）仍忽而不論是囿于舊說之深而不知自反了

近人陳夢家對許氏的説法服膺尤殷（陳夢家古文字中之商周祭祀 燕京學報十九期P.484）並申論為

兄象人仰首開口呼求狀 兑从兄口上吐氣與祝同意故説文一曰之説不悞

林義光説同（林義光 文源）中島竦以為[illegible]人跪之形並釋所从之口為頭顱（中島竦書契淵源第二帙P.51）加藤常賢意同陳林二氏並以為从人口聲口與兑古音同（加藤常賢漢字之起源六P.53）實庵老人以所从之口為器物（實庵老人小學識字教本油印本 現藏臺靜農師處 承惠借參考特此致謝）白川靜以近在廣州漢墓發現之陶俑（白川靜甲骨金文學論叢四集P.70）頭上所頂之物即為祝字所从之形 意謂求神降靈之意 孫海波則云

大上之世巫祝地位甚高故呼祝為兄以尊之（孫海波古文聲系陽部十三 北平來薰閣書店石印1935）

楊樹達辨之曰（楊樹達 積微居小學述林卷二 P.53）

兄本尸祝之祝其變為兄弟之兄今雖不能質言其故竊疑尸祝本相連之事古人祭祀以孫為王父尸……宗子主祭猶此意矣兄任祝職其始也兄祝混用不分後乃截然為二

綜合以上各家所說約可分為五類

主仰首呼求狀者有陳夢家林義光加藤常賢

主尊祝為兄者為孫海波氏

主兄任祝職者有楊樹達氏

主所从兄之口為器物者為實庵老人白川靜

主所从兄之口為頭顱者為中島竦

就上面分類來看這些為世所欽的中外學者對于祝字的解釋似乎都不能令人滿意因為从兄之說已不能成立況甲文

内祝從無从兄者尊祝為兄是上古時對祝稱兄豈造字時能从之耶兄既任祝職何造字方從之口為頭顱與象形首字不類口為器物然器皿之皿均不如是作據此可覘上五類之說皆不能達其要下面我們再看看王靜安先生的解釋其在[⿰齋夒]字條下云海寧王靜安先生遺書第十七史籀篇疏證 P.1.2.

[⿰齋夒]說文解字示部齋戒潔也从示齋聲[⿰齋夒]籀文齋从[⿰禱夒]省又[⿰禱夒]下云籀文禱[⿰祟夒]下云籀文祟从[⿰禱夒]省案此三字齋禱祟皆聲則疑从[⿰礻夒]意古當有[⿰礻夒]字而[⿰礻夒]从示从[⿱頁夂]是又當有[⿱頁夂]字[⿱頁夂]古文字中未之見[⿱頁夂]則頊肆簋之[?]番生敦之[?]考古圖所載秦盄龢鐘之[?]其所从之[?]若[⿱頁夂]與篆文[?]字均為近之其字上首下止(夊亦止也)實象人形古之史篇與後之說文屢經傳寫遂譌為[⿱頁夂]矣[⿰礻夒]字象人事神之形疑即古禱字後世

復加𢀳以為聲又按殷虛卜辭祝作⿰丅兄（殷虛書契卷七第三十一葉）作⿰兄丅大祝禽鼎作⿰示兄皆象人跪而事神之形古禱祝二字同誼同聲疑本一字樂記及史記周本紀封黃帝之後於祝呂氏春秋慎大覽祝作鑄鄭注樂記亦云祝或為鑄禱與鑄皆壽聲祝之為䰞猶祝之為鑄矣然則許君於⿰示䰞䰞二字下皆云从䰞省形雖失之而誼則古矣

近人馬敘倫氏略同王說其在祝字下解釋云（馬敘倫說文解字六書疏證卷之一 P.48）

觀甲文作⿰兄丅⿰示兄⿰示兄金文禽毁作⿰示兄可明兄為最省之⿰示兄字其實⿰示兄又⿱曾兄之省⿱曾兄為拜之最初象形文與埃及文之作⿰示兄者同祝从示从初文拜會意甲文之⿰示兄⿰示兄从示兄二‖以象所灌之酒則為指事祭主贊詞者非本訓與一曰以下皆校語

此引易文明無祝字乃所以證一曰从兌省之說其為校者所加無疑據此則前人謂引經不出許氏者見說文疑此書不著撰人姓名清乾嘉前人作信矣字見急就篇

高鴻縉曰高鴻縉中國字例第二篇象形 P.314-315 臺灣省立師範大學出版 1960

說文禱告事求福也从示壽聲 䄔禱或省 𥜈籀文禱 都浩切

按字原倚示畫一人拜手頷首之形由物形□生意故為祈禱之禱篆變為从示壽聲或又作禂甲文（按指□前六.3.八 □後下.23.十七 □前六.16.七）金文（按指□□□□四形前人皆混為祝字今正

自海寧王氏發古禱祝二字同誼同聲疑本一字之後高氏即本而認為一字馬氏則據王例之□以埃及□為證認明無祝字乃所以證一曰从兌省之說其為校者所加無疑即祝字之兌為从□簡化而來一曰從兌省則為校語見王筠說文釋例祝字條下云

此一曰似是更證明無祝字是認祝从拜來今之甲文內所有
許君本文
祝字何不能見其跡蓋馬氏之說義符而形未必合也茲就𥛱
字之形略加討論近人周名煇有云周名煇新定說文古籀考卷上第一篇P.2
示部𥛱代彝鄦吳氏朱芳圃甲骨學文字編第三P.4定為祀字古文今考訂為
祝字殷虛卜辭字作𥛱書契前編卷六第三葉作𥛱書契後編卷下第二十三葉商
承祚孫海波中國文字學下編P.59日本東京文求堂書店謂殆祝字之變體象跽于神
前灌酒也名煇案禽彝云王伐楚侯周公某禖禽𥛱禽又啓
𥛱阮伯元讀其字為宜引王制云天子出征宜乎社鄭注宜
為祭名吳子馨謂禽下之字作𥛱或釋為祝或釋為祝其實
祝與祝為一字象人跪于示前舉手通祝之形其字體當作
祝而意義則為祝也周公某 禖禽祝者周公子明保禖祭或
禡祭之時禽在旁任祝告之職也今細案之其文从示从𥛱

象人跽而兩手合拳之形既非已字又非兄字或𠬝古文字兄益非兒字是由吳清卿至近人諸說皆未得其形之真故無當也𢀜字象人拱手有所持之形乃𢀜字古文說文𢀜持也象手有所丮據也从丮从𠂇象人一手有所丮據也讀若戟蓋𢀜字从又从𠂇象人一手有所丮據形而𢀜象人兩手有所丮據形然从一手與从兩手固同意也徵之說文丮部云𢀜从丮工聲或作𢀜加手則為兩手形與此文合矣循是以求則𥙊當為从丮从示示亦聲殆乃祀字之古文也

按甲文有𢀜前六十四𢀜後下十一𢀜同上三八𢀜同上諸字朱芳圃甲骨學文字編第三P.6.羅

雪堂云

象兩手執事形古金文與此同篆文作𢀜誤

孫海波氏亦云孫海波中國文字學下編P.59日本東京文求堂書店

□丮三 說文云持也象手有所丮據也讀若戟按甲文作□□

羅振玉先生曰象兩手執事形金文作□或作□从女蓋女子兩手執事者所以示別于男性也

由以上各家對□之解釋似乎馬氏以為祝从拜字演化而來不能令人無疑雪堂先生祝字又解釋說（羅振玉殷虛書契考釋及朱芳圃甲骨學文字編第一P.6.）

□前四一八 □同上 □前七三一 □前六三 □同上一六 □後上一九 □後下二三 □林二二五

第三字與大祝禽鼎同第二字从示者殆从丁从川川象灌酒于神前非示有示形也第一字从□象手下拜形

商承祚曰（朱芳圃甲骨學文學篇第一P.6.1933）

按或又省示作□其作□者殆亦祝字之變體象跽于神前而灌酒也

郭沫若曰朱芳圃甲骨學文字篇第一.P.6.1933.

祝象跪而有所禱告

勞貞一先生曰勞榦古代思想與宗教的一個方面學原一卷十期1948南京

古代祭司應當是三種人掌管的即是巫祝和史但依理是統於太史的巫祝兩字並見於甲骨文巫象在神幄中奉玉之形祝象在祭桌前跪拜之形史象鑽龜之形

綜合以上十數家之言凡能見到地下材料者均能略得其意尤以勞氏據巫祝史三者兼論更能窺其要也今考祝之成字仍需討論者即示與兄以及[illegible]之相關諸問題

1.示 說文云天垂象見吉凶所以示人也从二(二古文上字)三垂日月星也觀乎天文以察時變示神事也凡示之屬皆从示神至切𥘠古文示(此字關于校勘上問題本文略而不錄)段玉裁以為是言天縣象箸

明以示人聖人因以神道設教段玉裁說文解字注光緒紀元夏月湖北崇文書局開雕本徐灝則認乃古者畫三辰於旗神明之象在焉徐灝說文解字注箋清徐氏自刻本王筠謂係大司樂天神皆降地示皆出推之古文示所从之一即地形也巛與气同意乃流動充滿湊地而出之狀王筠說文釋例清道光二十四年家刻本郭沫若則云示之初意本即生殖神之偶象也王筠說文釋例清道光二十四年家刻本74姜亮夫以為甲文作丅亍為原形即象大石碑作亓若示即象洒血之形姜亮夫文字樸識釋示雲南大學文法學院叢書一九四六昆明案示甲文作丅甲192亍甲713亓甲803亓鐵639示鐵602工前二一諸形均不能認是三辰之說至丅乃標識象徵或大石碑或生殖崇拜或他物皆代表祖先及神明以敬之也蓋古代社會部落非一而所崇則有別造字非一人成字亦不一及至各族交往宗教文化隨而相融而川川初時或似飾物或當似血及至有酒遂以酒而

代血也如今之落後民族仍有血祭及崇拜標幟主桿可證

2.兄 兄即甲文□257佚□426佚之省原即祝字甲子卜何其兄生

兄257佚可證

3.□ 吳子馨謂禽彝之□字或釋為視或釋為祝按殷虛文

字兄作□卷七四十□後編下四金文作□沈兒鐘□寘兒鼎□居敦□居簋□小臣

兄卣□易兒鼎□余義編鐘與□皆不類

4.□ 按丮甲骨文作□乙802□乙6949□徵1199□粹1131金文執字偏旁作

□兮甲盤□父甲鼎□散盤□虢季子白盤恐字偏旁作□齊侯鎛又金文揚

偏旁作□䣄侯鼎□召伯簋□矢簋□師遽簋據此可證今各家所收入

祝字之从□者頗有重行商榷之地

5.□ 按此即今簡化為□夒憂金文作□憂父丁卣□憂毛公鼎□

擾番生簋可證馬氏之說非

據以上之例證之今祝之成字已可略知其所从之示在古代乃標識崇拜象徵後沿為神之代表兄乃𡯁之省與禱同意皆為祈福祥求永貞也然禱不如祝之專與廣祝與史巫皆為祭祀之所司陳槃庵師曰巫祝之上復有太史（陳槃秦漢間之所謂符應論略刊史語所集刊第十六本P.6 1947南京）貞一先生曰古代祭司應當是三種人掌管的即是巫祝和史是也（集刊第三十二本九九至一〇六頁說祝）張日昇曰「按說文云祝祭主贊詞者从示从人口一曰从兑省易曰兑為口為巫」王恆餘引論各家釋祝之言至為詳盡歸納言之陳夢家等主仰首呼求狀孫海波主尊祝為兄楊樹達主兄任祝職白川靜等主所从兄之口為器物中島竦主所从兄之口為頭顱王國維疑禱祝一字馬敍倫主[illegible][illegible]同字从示从初文拜為會意高鴻縉主禱[illegible][illegible]一字倚示畫一人拜手顯首

之形。王恒餘分析各家之說，謂□□並非祝字所从之□，而馬氏从初文拜之說亦非，祝从標識崇拜象徵之示，从兄乃□之省，與禱同意，然禱不如祝之專與廣。按王氏區別□□□三形，其說不可易，然謂高氏直認祝禱一字，則似有誤解。蓋高氏只謂□□□□四形為禱字（且中國字例篇四頁八一兄字下云「此乃祝字之初字，从人从口會意。其作□者，乃以□（古跪字）从口會意」），是高氏乃主禱祝有別也。祝，甲骨文與金文並从示作□。□果為說文訓長也之兄耶？此實有可商。甲骨文編及甲骨文字集釋兄字下有□、□二形，而祝字下所从皆作□，而□、□二字雖間或互通，然大體分用劃然。□為訓長之兄，而□則為祭如京四。八〇「□□□」，金文中兄字皆作□，而祝所从則或譌為□。兄祝兩字實無直接之關係。祝象人跪於示前張口禱告

之形.

又按盂鼎二「王格廟祝」㊟據郭沫若兩周金文辭大系攷釋)陳夢家西周銅器斷代於廟字斷句.祝屬下句「祝延□□□□□邦賓不[illegible]」陳讀是也.

(一)名詞:太祝.官名.周禮屬春官.掌六祝之辭以祈福祥.即「井白大祝射」㊟長由盉)

〈大27〉「右祝鄭」「𤔲五邑祝」

〈大53〉「自祝鑄禾和亭図鐘」

祈 从㫃从斤聲 頌鼎祈匄康𧻚屯右猶詩行葦以祈黃耇也

<0674> 周追孝𩏂匄 康𧻚屯右 純祐

卑林父簋

<1261> 𩏂釁眉壽

頌簋

<1392> 周追孝𩏂

囟康𧻚屯右（A.B.C）

陳侯簋

<1438> 周𩏂釁壽

畢鮮簋

<1294> 周𩏂眉壽魯休

頌壺

<2836> 祈囟康𧻚屯右

梁伯簋

<1344> 周祈匄康龢屯右通彔魯令

[illegible]簋

<1345> 周𩏂匄釁壽

𦥑伯簋

<1389> 周𩏂旂

陳公子甗

<0818> 周𩏂釁壽

叔大師鼎

<0642> 周𩏂釁壽

封仲簋

<1319> 𩏂匄眉壽

史季良父壺

<2832> 周𩏂

匄眉壽

追盨 <1355> 用祈匄眉壽永命

邵鐘 <0055> 以蘄釁壽

王孫鐘

<0060> 用蘄釁眉壽

王仲媯簠 <1436> 用蘄眉壽無疆

弔家父匡 <1441> 用蘄眉老無疆

伯侯父盤 <2899> 用蘄眉壽

伯虎簠 <1298> 唯用祈萬年

追盨 <1491> 用蘄眉壽純魯

(A·B)

虘壼 <2823> 用蘄釁壽

(A·B)

陳子匜 <2979> 用蘄釁壽

齊侯匜 <2974> 用祈眉壽 字見於齊侯匜二

齊鎛 <0062> 用蘄侯氏永命萬年 用蘄壽老毋死

袁史鋪 <2994> 用祈眉壽萬年無疆

ℓ' 𩰫父盨

〈1335〉「用旂▲眉壽」

f' 大師子大孟姜匜

〈2977〉「用旂▲祈釁眉壽」

g' 齊侯鼎

〈0640〉「用祈▲眉壽」

h' 其次句鑃

〈0067〉「用旂▲祈萬壽」

i' 白六鼎

〈0462〉「白伯六鮮乍旂▲寶障壽齊盤」

j' 歸父盤

〈2912〉「白六旂▲祈釁壽」

k' 甾居簋用祈釁壽

〈1431〉「用旂▲祈眉壽」

ℓ' 邾公釛鐘 眉單 旂字重見

〈0040〉「旂▲祈壬年釁壽」

m' 欒書缶

〈2998〉「盧余以旂▲祈眉壽」

n' 大師虘豆「用譮多福」 从放从言

〈1508〉「用譮▲祈多福」

o' 伯旂言盨 从旂从言

〈1221〉「伯旂言▲作文考幽仲尊段」

「旂言其▲萬年寶」

〈0047〉「用蘄祈匄眉壽緐孷 釐」〈0044〉「用旂康𦤎屯魯」〈0584〉「用旂眉壽無疆」〈2919〉「用祈眉壽萬年無疆」〈0679〉「非出五夫□□旂」「迺𨟻又旂眔趞金」

王筠曰「蘄下云艸也，斷聲。徐鼎臣曰：說文無斷字，他字書亦無。此篇下有菥字，注云江夏平春亭名。疑相承誤重出一字。筠案：又有菰字，亦云江夏平春有菰亭，何蘄菥音同，菥菰形似，而皆為平春亭邪？雖未可遽云重出，而蘄字所從之斷，非字，吾疑非脫斷字，乃蘄字本不從艸也。博古圖晉姜鼎作蘄，伯碩父鼎作蘄，史頌鼎作蘄，叔液鼎作蘄，考古圖周姜敦二器，一作蘄，一作蘄。遅父鐘作蘄，伯戔瓶盤作蘄，然則此字當是從單從旂，旂亦聲，且即旂之古文。旂建於車，故從單，而諸

銘則借聲為祈字也知然者說文祈求福也伯碩父鼎銘用蘄
匄百祿眉壽蘄匄連言明乎借蘄為祈也雖公緘鼎銘用气眉
壽亦可證而齊侯鎛鐘齊侯鐘皆云用旂眉壽旂即旂也師器
父鼎作旂尤為明白帛絲彝作旂則斤用反文也蘄旂均借為
祈以其同從斤聲也即可以徵旂為蘄之省文也諸銘中從㫃
㫃者即說文㫃字從㫃者即說文旅古文旂之上半鐘鼎旅字
固作旂也其從㫃中者即譌為從艸之緣起矣至所從之單字
有單單單單四體或從全車或省上或省下或上下俱省然
則說文所收單字第存其省上者耳單字見於春秋者姓也見
於詩者蓋兵車也當為本義惜失傳矣穆天子傳天子乃周姑
繇之水以圜喪車是曰囧單囧單字郭末注案囧者明也指水
而言單者車也指喪車言猶之辟雝泮宮其名皆取義於水也

此殆呼車爲單之明證乎（釋例六八五頁至六八六頁）

ㄉ 吳榮光曰「𢘍即訪說文云汎謀曰訪尔疋釋詁謀也玉篇訓謀曰計左宣十三年貪必謀入疏計謀也又通作規左昭二十六年規求無度規求計也戰國策註規猶謀也然則此訪字當作謀求解」（筠清卷三第二頁周太師虘）

ㄛ 吳式芬曰「許印林說䚻吳釋爲䚻字書所無……諦審於下斤又作斤皆似斤恐即旋又加言耳旂古讀如芹斤加言乃訢字仍是旂音」（攈古卷二之二四十一頁旂䚻敦）

ㄋ 方濬益曰「中丞（按吳荷屋）又釋𢘍為訪按此字見伯𢘍敢亦見古陶器此為𢘍之渻文當仍釋嘶若釋訪則是以忄為方執後

世隸書偏旁譌誤之俗字以強說古篆矣」（綴遺卷二十五、四頁太師盧豆）

吳大澂曰「𣃘古祈字从止从單从斤頌敦」（古籀補二頁）

a 劉心源曰「𣃘从㫃从單當是戰省蓋會意旂字古文用為祈見晉姜鼎用𣃘綽綰眉壽 𣃘殳鼎𣃘盨伯庚父盤𣃘眉壽皆云用 說文㫃部未收而艸部作蘄云艸也蓋小篆已𣃘之屮依稀改為从艸許亦不得其原矣」（奇觚卷二、二十一頁頌鼎）

劉心源曰「𣃘即旂 㫃即㫃詳癸鼎㫃字 用為祈頌敦鑾金𣃘从㫃弓鑄用𣃘眉壽齊侯壺用𣃘眉壽皆可證旂通祈又說文近古文作𣃘亦段旂為之晉姜鼎綏褱遠𣃘君子从屮即㫃即㫃从㫃及斤字宋人釋延失之」（奇觚卷三、二九頁齊侯敦）

孫詒讓曰『吳釋文云[glyph]卽訪說文云汎謀曰訪爾雅釋詁訪謀也詒讓案鐘鼎古文凡从[glyph]者于小篆為从于隸為从（金刺中旂旅諸字偏旁竝如此作）訪則从言方聲方从二字隸體相佀古文則两形迥別此旂从从从言吳釋為訪是㠯隸體之相佀者羿側古文其誤實甚彛金文多云用祈多福而其祈字多豬蘄為之又或豬旂為之如齊侯鎛鐘（見上卷）齊侯罍師器父鼎竝云用旂眉壽是也（竝見本書齊侯罍旂字吳誤釋為介今據陳氏齊侯罍銘通釋正之）此旂大卽旂字旂从从 斤聲斤言聲近故古从斤之字或變而从言說文犬部折犬吠聲从犬斤聲玉篇犬部折與狺同楚辭九辯猛犬狺狺而迎吠狺卽折字也此旂大變斤為言吳釋為訪蓋未達古文形聲變易之例也』

（拾遺下四頁至五頁周太師虘豆）

高田忠周曰『按說文艸部蘄字下曰艸也从艸斳聲段注云說文無斳字當為从草斤聲陸德明曰蘄卽古芹字因謂𩓃鼎文

蘄字為蘄字段借用為祈字此說實非是又一說此篆為旂字詳見旂字下此說稍近而未矣愚私謂古器銘初借旂為祈齊侯鎛用旂眉壽此旂字即是也後有从單旜字即為祈字之異文其所从單字疑禪之省文說文禪訓祭天也祭天者必有所祈也然則旜字从單為形从旂取聲猶从示斤聲也楊南仲說謂單為車字殆矣屬矣由此觀之說文蘄字當云从艸旜省聲旜古文祈許解如此者例所少見下女[illegible]盤銘[illegible]省作[illegible]與蘄下形同○後再攷此篆亦旂異文所从㫃作[illegible]說文㫃籀文作[illegible]者是也其實古文而異體者从單為聲也旜即㫃故蘄亦旂也』(古籀篇九第二六頁)

高田忠周曰『按元用為祈眉壽之祈而形正為旂字愚嘗謂古旂祈通用後作从旂从禪省旜字以為祈之異文已見上注今

得王氏廷鼎字義新鏡其說曰說文吅部單篆下云大也从吅甲吅亦聲闕案此字音義久廢許君明知其必有本義特訪諸通人莫得其實姑从蓋闕以待來者非同淺人妄為甲从車省或為非字以憑臆見也竊謂單从吅早聲為古旂字鐘鼎單父尊彝屢見皆作單或作單且有省作吅古畫三辰於旂从吅者日月星也从早旂之竿也後以其為旂从㫃作單作單復从斤聲作䡲見於鼎彝者不少古从吅者亦通作晶如昜亦作昜之類可證䡲在說文實即䡲字所从之單當作單非單字而何从晶與鐘鼎文正同篆文省晶作日為倝猶曟之省作晨星也當時雖有此倝䡲二字而單即為單單為古旂之義久昧但存日始出光倝倝之一訓然古義即由此而得古人驗日於旂如日周旂為朝日出為昜从勿勿亦旂也曰日始出光倝倝者倝

即斿也古讀𠦝斿一聲後人不會古音而或从㫃或从斤字繇
而音義亦變矣蓋日始出時月星猶未盡泯故其光尤覺明盛
而即以此表冡觀故即名斿部首示字説解曰天垂象所以示
人三垂日月星也亓實亦可通斿即單从吕而為古斿之義特
亓又古於單耳展斿以一冡望引伸為孤單字而後世傳單知
單謝單之義本此單亶通段經傳用單與偏傍从單者率皆从
其段義以單為斿者止詩公劉其軍三單一語戈部戰从單之一
字耳尉繚子大國之軍三斿中軍黃斿左軍青斿右軍白斿三
單為三斿即此戰左斿右戈斿戈相當交戰義也此古義之僅
存而可寶者單既通亶故从㫃之戰亦通作旜交龍為斿儀禮
有龍旜知旜亦畫龍通帛曰旃無畫龍者是旜非旃之重文可
知學者既眛單之本義師説相承並訓為大致三單之文亦無

塙詁許君明知其義以無師承不敢肊說遂於單下戰下並从㗊疑竊謂單非从吅實為單之變文戰所从者實即單字曰从旦聲者其古音尚存特單之形義已昧故強割午之一畫為从旦耳戰實鐘鼎之戰單實戰所从之古文也余依此說乃悟前說旂字作旜从旂从禪之誤王氏云旜即旂異文旂字从倝倝字或从單所見甚佳然其所說有未可盡信者況單與旂同字祈與示通穿鑿亦極矣余再按𠦝字从星晨之形爾雅釋天太歲在卯曰單閼單有星義無疑亦从干以為聲也說文从吅甲斷非但如倝字或作戰是从單省鐘鼎作𠦝是即合旦與單而亦省畫者也抑干單於倝古韻皆同部故倝从㫃或从單耳要倝或作戰為籀變緐筆重文以取茂美即為史籀之恆例也王氏欲妄謂單倝旂為同字斷非王又云詩其軍三單說文戰字

从單故單為㫃義稍似有理然說文戰从單為聲詩箋單無羨卒也此單為嬋之叚借未可以為單即㫃之證也若假从王說此等單字即旜之省文說文所引篆文有从省形者鐘鼎亦多用省文者霸字作雨年字作禾是也然如王此說遂屬牽強附會固無足措信而已然則此篆當解云㫃字或體从倝斤聲借倝為㫃又旜為倝或體从倝省單聲如此而字形系統繹然可尋矣愚又竊謂倝若作旜自意無見旜實㫃字或體从㫃單聲象形變為形聲此例甚多與倝字籀文所从旦作三日者自異又或倝籀文借旜為之果然旜固从㫃或體與作㫃無異也其後又按斡是昕字異文說文昕旦明日將出也从日斤聲讀若希與倝下曰日始出光倝倝也意義相合昕字固當以倝為意也斡是古文昕字昕㫃同聲即得通用昕祈亦同聲故昕亦以

為祈例見他器未敢肊定姑存于此』云(古籀篇二十七第六至七頁)

高田忠周曰『按劉說未矣孫說亦非此亦上文旂之省而旂旂固當通用然此銘實借旂為祈也』(古籀篇二十七第一〇頁)

高田忠周曰『按吳榮光原釋為旅字非是今審篆形从即㫃之小變與旅从㐺全別且旂字書所無此旂即旂字與下文相同而此从旂聲且依銘旂旂兩用古文旂旂二字當通用耳』(古籀篇二十七第一〇頁)

林義光曰『說文云旂旗有眾鈴以令眾也从㫃斤聲按古作旂(㽙姑彝)从單象眾鈴形單古文或作(盂鼎)(彝甲)作(揚敦)皆與眾鈴形近盖旂字本作旂以形似單故譌从單耳旂象旂形斤聲或作旂(陳公子甗)省作旂(頌鼎)』(文源)

徐中舒曰「祈求之祈，金文作旂。邾公釛鐘作旂，太師盧豆作旂，番君召簠作旂（為抄寫及印刷之便利，以下引用金文旂皆作旂，以別於經典之祈）。祈求與希望不同，希望可以自由敘述自己意見，祈求則必限於向對方有所陳訴。金文每言用旂云云，皆假定有一對方，此對方以修辭之慣例言，常被省略（即在請求語句中第二人稱），此被省略之對方為誰，即作器者對其祖先或天而言也」（集刊第六本一分二頁金文嘏辭釋例）

劉心源曰「旂，阮釋詞，案此字从㫃从言。太師盧豆用旂多福，从㫃，蓋旂省，知古文祈有从言从旂者，非特段旂為祈也。又有从誓敲作旂，益明顯矣」（奇觚卷二、二六頁召鼎）

郭沫若曰『⿸㫃⿰單斤當是从⿸㫃單斤聲、⿸㫃單則从㫃單聲、說文倝部有⿰單丮字云、闕且从三日在㫃中、王國維謂即⿸㫃單之譌變、甚是、然謂⿰單丮為⿰車⿱丰丰（車）之譌變、則非也、王又謂倝⿰單丮皆㫃之異文、亦未敢盡信、蓋金文从倝之字⿱罒灬从⿸㫃單者、而从⿸㫃單之⿸㫃⿰單斤亦未見有从倝作、⿸㫃⿰單斤有作旂者、則⿸㫃單㫃殆是一字。』（金攷三一六頁壺卣釋文）

高鴻縉曰『旂甲文原作㫃、象旂形。周人或加斤為聲符作旂、又或加單為意符作⿸㫃⿰單斤、言執旂者常隱身於單後也。單即干即盾。此處⿸㫃⿰單斤實通祈。』（頌器考釋四五頁）

參閱0891㫃字條高鴻縉說

n' 郭沫若曰『⿸㫃言是祈字、大師虘豆用⿸㫃言多福同此、乃从言旂省聲、伯⿸㫃言毀字則从旂聲不省、爾雅釋詁、祈、告也。』（兩攷九八頁[illegible]鼎）

楊樹達曰。頌鼎云。⿸㫃斳匄康△屯右。純佑通彔祿永令命。王孫遣諸鐘云。用⿸㫃斳釁眉壽。⿸㫃斳字皆用為祈求之義。吳大澂因釋為祈。云古祈字从止。从單从斤。說文古籀補壹卷弍葉下近日羅振玉亦釋為祈。云祈从旂从單。蓋戰時禱于單旂之下。會意。金文編卷一引樹達按吳云从止。其誤顯然。羅云从旂从單。說為會意。說亦非也。余謂此字乃形聲字。从㫃斳聲。蓋旂之或體也。說文無斳字。然一篇上艸部云。蘄艸也。从艸斳聲。江夏有蘄春縣。據此知說文本當有斳。而今本無之者。或許君偶失之。或傳寫奪去也。說文㫃部有旂字。从㫃斤聲。復有此从斳聲之字者。此猶言部謅或作諂。禾部稈或作秆之比。形聲字或體之聲類有繁簡之殊。不足異也。頌鼎王孫鐘之用⿸㫃斳為祈者。以聲類相同之故。假⿸㫃斳為祈。猶師𦣞父鼎之用旂釁壽黃耇吉康。邾公釛鐘之旂年釁壽。假旂為祈也。

按吳羅二君之說文字時有善言。而於此字皆囿於用義，不能課形求義使其密合者，蓋於說文讀之未審也。自二氏以[旂單斤]為祈，近時治銘刻文字者大都沿訛襲謬，分[旂單斤]旂為二文，莫能是正矣。』（小學九五至九六頁釋[旂單斤]）

張日昇曰：『按說文云：「祈，求福也。从示斤聲。」[旂單斤]，吳大澂謂古祈字，从止从單从斤。劉心源謂字从旂从戰省，蓋會意。王筠謂字从單从旂，旂亦聲，即旂之古文，旂建於車，故从單。王氏蓋以單為車也。高田忠周初謂从禪省為形，取祭天有所祈之意，从旂聲，乃祈字之異文，後又取銷上說，謂此實旂字或體，从[㫃車]斤聲，而[㫃單]文為[㫃車]或體，从[㫃車]省單聲。郭沫若謂[旂單斤]从[㫃單]斤聲，[㫃單]則从㫃單聲。高鴻縉謂卜[辭]旂[旂單斤]一字，斤為累增聲符，單為累增意符，言執旂者隱於單（干也）後。容庚釋旂，謂字从㫃[單斤]聲，諸家所言，至

為紛歧吳氏从止之說實與說文㫃字从止旅字作𣥠同蓋㫃論作止也單為戰省禪省皆附會之言單非車而⿸㫃單亦非軌或體蓋金文从軌之字無从⿸㫃單者容庚从㫃⿰單斤聲之論異乎舊說與唐蘭古文字學導論下頁二九同甲骨文有⿸㫃⿰單斤⿰單斤而無旂乀旂⿸㫃⿰單斤雖如高鴻縉云一字或體而旂為⿸㫃⿰單斤之省則無疑⿸㫃⿰單斤於金文獨用作祈全無例外旂亦間段作祈此外尚有一異體作⿸㫃言⿱旂言吳荷屋釋訪學者皆知其非方濬益釋⿰單斤亦未可从孫詒讓謂斤言聲近⿸㫃言即旂高田忠周釋訢借作旂祈郭沫若謂⿸㫃言从言旂省聲而⿱旂言不省郭氏之說近是然㫃旂金文通用不必謂省也歸父盤⿸㫃⿰單斤字作⿸㫃⿰⿱單口斤从口甾君壷作⿸㫃⿰⿱單曰斤从曰曰即口中畫乃增繁而已从口與从言同說文信古文作㐰

(一)名詞：伯⿱旂言父人名「伯⿱旂言作文考幽仲尊毁」(伯⿱旂言毁)

(二)動詞，段作祈求也，或與句連用「用蘄眉壽魯休」(畢鮮㲃)

「用蘄𩔊壽萬年無疆」(大34)「蘄𩔊壽萬年無疆」(大47)「晉姜用蘄綽綰𩔊壽」(大49)「𣃔匄康𧇝屯純右」(大52)

a

禦

我鼎 <0647> 「我作禦𥛚祖乙妣乙祖己妣癸」

b

禦文

辛觶 <2419> 「亩[illegible]乍禦文辛」

<3095> 「陳(陳)禦寇散戟(戈)」

林義光曰「說文云禦祀也从示御聲按禦為祀無所考經傳皆以禦為禁爾雅禦禁也釋言从示與禁同意」（文源）

a 于省吾曰「羅云說文解字訓禦為祭與此鼎正同後世以為禁禦字非其初誼矣」（雙選下一第四頁我鼎）

張日昇曰「按說文云禦祀也从示御聲」御金文或不从辵作卸甲骨文同楊樹達謂禦為祭祀之名往往有禳除災禍之義（甲骨文字集釋頁九一引）于省吾亦謂禁禦非其初誼楊于之言皆是。

(一)動詞：祭也「我作禦𥛚祖乙妣乙祖己妣癸」（我鼎）

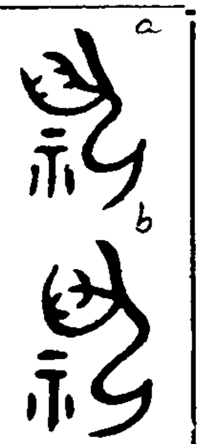
祓 說文所無

保卣

「迨(會)王大祀祓于周」〈2725〉

a 陳夢家曰「祓字从示友聲疑當作祐」(金選二三頁西周銅器斷代保卣)

張日昇曰「按字从示从友說文所無保卣「迨王大祀祓于周」乃據郭沫若文史論集頁三二○陳夢家西周銅器斷代(一)則讀作「遘于四方迨王大祀祓于周」所謂遘于者遘于某種祭祀卜辭習見戊甬鼎云「王令宜子迨西方于省」與此「四方迨王……」同例故知陳是而郭非然陳讀祓為祐蔣大沂輯保卣銘考釋(中華文史論叢五)謂即助祭之誼於文句似有未安又不若郭氏之祀祓連讀也祓疑亦祭也」

⿰礻凡　說文所無　禽簋周

公某禽⿰礻凡禽又𣪘⿰礻凡

〈1274〉

「周公某謀禽祝△」禽

又有𣪘祝△按鄭氏所

釋共容

氏異

a.b.阮元曰「視从示从兄。錢釋作祝。吳作擒。按之字形殊未的。而視字

又字書所無。今據前後文義考之。當即宜社之宜。禮王制天子

將出征。宜乎社。宜鄭注以爲祭名。說文祭名凡禷祰禡等字

皆从示。古宜字當亦从示。宜字古通儀。詩角弓。如食宜饇。釋

文引韓詩作儀。國語楚語。采服之宜。周禮春官序官司農注

作采服之儀。儀又通俔。隸釋費鳳別碑。黎儀瘁傷。竹彰

長田君碑。安惠黎儀。俔竝作儀。說文輗字或作輗。知二字古

通。周公謀禽視者。春官太祝大師宜于社。禽或居其職。故周公

謀使祉』（積古卷五、二十八頁至二十九頁禽彝）

徐同柏曰『𥛹古文𥛹通麾』（从古卷十、三十頁周禽彝）

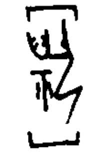
孫詒讓曰『金文禽彝云王伐𢦏侯周公某謀禽䄔禽又有殷䄔王易賜金百爰鍰禽用作寶彝此䄔字奇古難識諦案之當為从𠘧从示舊釋為祝為祀並非字書未見尋文討義當為𥛹之省書彝典歸格于藝祖馬融王肅並釋為禰漢人引亦並作禰說文示部無禰字徐鍇繫傳本有一字云秋畋也从示爾此非許君元文不足據古文蓋作𥛹从示埶聲䄔即𠘧金文丁𢀖卣𢀖字作□省𢀖之即其例也不从𡊅者文省埶爾聲近故經典又作禰也𥛹即禰廟周公某禽𥛹謂周公隨王伐許而館於禽之禰廟因以謀訪政事禽又殷𥛹謂禽有殷

祭於禰廟故王賜金以助祭也推繹情事其義昭然與尚書義亦可互證也（名原下二七至二八頁）

高田忠周曰按此字舊釋皆失阮氏元云祝从示从兄錢釋作祝吳釋作禱按之字形殊未的而祝字書所無今據前後文義考之當即宜社之宜禮王制鄭注以為祭名說文祭名凡禰祰禡等字皆从示古宜字當亦从示宜字古通儀儀又通俔說文靦字或作䩄知二字古通周公謀禽祝者春官大師宜于社禽或居其職故周公謀使涖其事禽右啟祝者古右同佑啟王篇訓為擊此當讀為賑左成十三年傳成子受脤于社杜注脤宜社之肉也阮氏曲盡甚務然尚未察篆形也此篆右旁作[illegible]與兄字異此即丮字也丮有手持之義故揚字作[illegible][illegible]此右形即此篆之[illegible]也然則此字當釋作䄄而字書無䄄[illegible]二字此為

古字逸文也但銘意為人名周公某禽祝禽又𢽳祝者某字讀謀當如阮說周公將興師問謀禽祝二臣𢽳字阮釋𢽳甚非此實敦字異勢凡金文敦皆作𢽳𢽳與此篆同可證但銘意疑𢽳借為譸字說文譸訓告曉之熟也是也禽職任重於祝故禽又譸譸有所諭祝也』(古籀篇九第三一至三二頁)

L.C.Hopkins曰『我們應該注意這些結構的特別的地方是牠們同本篇前此所討論過的却只代表人的四肢裏面的兩肢並且從側面看到的四肢並不完全相同這裏我們看他的兩手都伸展開來這類字大都是別字的偏傍但四十四「」和四十五「」兩圖是獨立的這裏前兩個圖表明祈禱祝福和虔敬的態度至於第三圖「」即圖四十六「」看牠兩隻手的關

係似手表明很小心地握着什麽東西雖在實際上並沒有畫出一點什麽東西牠好像剛要舉行犧牲的禮節這可看牠含有示字的一種變形就可知道後者表明幽靈的指示和各種禮節四十七「」和四十八「」兩圖分明完全和四十六圖「」相同雖因為這位缺乏相當的技術把兩手畫成從一隻手出來那樣吳大澂從一個銅器底下有個祀字的地方引來四十七圖「」高田忠周亦在同一個銅器上面引來看作古逸字他說現在寫起來應該是[illegible]」(中山第六册四九四一頁中國古文字裡所見的人形)

柯昌濟曰「說文無祝字祝或禰之古文兒爾皆一聲之字禮記王制假于祖禰堯典格于藝祖本或作祖禰是也」(韡華二五八

貞禽彝）

斯維至曰『禽殷云周公謀禽祝宗禽即周公子伯禽嘗為大祝別有大祝禽鼎可證。此可見周初此職之尊。鄭殷云鄭昔先王既命汝作邑，𤔲五邑祝。五邑祝與五邑走馬皆以五邑稱。五邑當為古代行政之單位，猶周禮之都宗人家宗人歟。又小盂鼎云入服酒王格廟祝祉。疑此祝亦為大祝之類』（中國文化研究彙刊七卷一六至一七頁兩周金文所見職官考）

周名煇曰『示部[illegible]代鄦彝吳氏定為祀字古文』今考定為祝字。

殷虛卜辭字作[illegible]書契前編卷六第三葉 作[illegible]書契後編卷下第二十三葉 商承祚謂殆祝字之變體，象跽于神前灌酒也。

名燖案禽彝云王伐楚侯周公某禖禽𥙆禽又啟𥙆阮伯元讀其字為宜引王制云天子出征宜手社鄭注宜為祭名吳子馨謂禽下之字作𥙆或釋為視或釋為祝其實視與祝為一字象人跪于示前舉手通祝之形其字體當作視而意義則為祝也周公某禖禽視者周公子明保禖祭或禡祭之時禽在旁任祝告之職也今細案之其文从示从丮象人跽而兩手合舉之形既非已字又非兄字或[illegible] 古文兄字益非兒字是由吳清卿至近人諸說皆未得其形之真故無當也丮字象人拱手有所持之形乃丮字古文說文丮持也象手有所丮據也讀若戟蓋丮字从㔾从㞢象人一手有所丮據形而丮象人兩手有所丮據形然从一手與从兩手固同意也徵之說文丮部云巩从丮工聲或作𢀜加手則為兩手形與此文合矣循是以求則𥙆當為

从丮从示示亦聲殆乃祋字之古文也說文殳部云祋殳也从殳示聲或說城郭市里高懸羊皮有不當入而欲入者暫下以驚牛馬曰祋故从示殳詩曰荷戈與殳其義與銘文不相協且字从殳从示殳為殊人之器鬥字从二丮為兩士相對兵仗在後象鬥之形是其字無論从丮从示或从殳从示其為軍中師旅之祭固有彝銘周公伐楚侯禽祝之文可證然尋之經傳未見其訓及紬清一統志左馮翊有縣名祋祤顏師古云祋祤蓋單士禱祀之名則古義之僅存者矣祋祝字通如後漢書陳忠傳傳祝諷而來歷傳鄧騭傳作祋諷是子鬙祝字雖頗得理然未達其本真也』(古籀考卷上一至三頁)

高鴻縉曰「按字原倚示畫一人拜手頭首之形由物形生意故為祈禱之禱篆變為从示壽聲或文作禂甲文金文四形前

人皆推為祝字今正』(字例二篇三一五頁)

a,b 吳其昌曰『[illegible]或釋為祝或釋為祝其實祝與祝為一字象人跪於示前舉手通祝之形其字形體當作祝而意義則為祝也』(麻朔卷二第一六至一七頁禽鼎)

張日昇曰『[illegible]字从示从丮說文所無阮元釋祝讀作宜即春官太祝大師宜于社之宜吳子馨謂祝祝一字象人跪于示前舉手通祝之形(吳其昌字子馨)柯昌濟謂說文無祝字兒爾同聲乃祖禰之古文从兒之說於字形不類金文兒作[illegible]甲骨文作[illegible]象幼兒腦囟未合之形與[illegible]象兩手向前之狀全異徐同柏釋禱謂古文禱通魔亦錯認偏旁致誤高鴻縉謂字倚示畫一人

拜手頧首之形。乃祈禱之禱字。Hopkins謂兩手象握物狀。然所握之物並未畫出。二人所說。以前者為長。蓋丮雖有持誼。金文从丮之字並與此近似。如埶作[illegible]埶觚 [illegible]作[illegible]丁未角。然手中無物。正表于示前跪拜之動作。惟直謂禱字亦未可。蓋禱乃告事求福。徒以拜手頧首之形不足以盡其意。孫詒讓謂字从丮从示。乃[illegible]之省文。埶爾聲近。讀作禰。高田忠周亦釋祝。乃古字逸文。於禽𣪘銘則為人名。釋祝是也。然謂[illegible]之省。解作禰廟。則尚有可商。金文言某廟某宮某室等甚众。獨未見省廟字而單稱某者。孫氏之言。恐有添字解說之嫌。周名煇謂字从丮从示。示亦聲。乃殺古文。為軍中師旅之祭。然丮與殳未見可以互通之理。徒以𣪘銘載有征伐之事。而牽附軍中師旅之祭。實未可信。郭沫若斯維至並與祝混為一字。前祝字下已辨之。不贅。

⿰示否　說文所無

蔡侯尊上下陟⿰示否

〈2149〉「上下陟⿰示否」

〈0923〉「上下陟⿰示否」

張日昇曰「按字从示从否。說文所無。蔡侯尊「上下陟⿰示否」亦奔走上下之意」。

嘗　說文所無　禽肯鼎「以共戠嘗」即詩閟宮秋而載嘗之載嘗

〈0578〉「㠯共戠嘗」

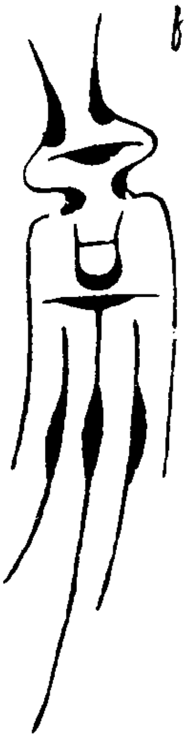
禽志盤 〈2916〉「共(供)戠嘗」 蒸嘗

禽志鼎 〈0638〉「㠯共戠嘗」(蓋) 「㠯以共(供)戠嘗」

禽肯簠 〈1415〉「以共戠嘗」(器) 「以共戠嘗」(器) 「以共戠嘗」(蓋)

禽肯盤 〈2889〉「台共戠嘗」

郭沫若曰「嘗即秋祭之嘗之本字、」(兩攷一六九頁楚王禽志鼎)

郭沫若曰「嘗从示尚聲、當即祭名蒸嘗字之專字。爾雅釋天秋祭曰嘗、冬祭曰蒸、嘗乃假借字。」(金攷四一三頁壽縣所

乙 劉節曰「常字鼎銘作祟其非从示可知古文从巿之字每作巿汗簡卷中之一而巿字从巾故祟字所从之巿蓋巾字之別構也由是推證他器之常字从巿者非示字乃巾字也常即蒸嘗」(攷存一一五頁壽縣所出楚器考釋)

張日昇曰「按字从尚从示說文所無劉節釋常謂字从巾非从示郭沫若謂祟乃蒸嘗之專字郭說近是劉氏所據祟乃从示之變異釋常非是金文戠祟連用屢見郭沫若讀作蒸嘗唐蘭讀作粢盛然戠字見鄂君啟節「敗晉師於襄陵之戠」及「戠𦣠返」而周繒書亦有百戠和戠季之稱當讀為歲然則戠祟亦應釋歲嘗矣」

禞 鄧佚篋

禞 說文所無

禞祀 「甫祇敬」(1320)

丁佛言曰「禞」吳中丞釋作禞案或是禞同祰集韻音考禱也告祭也又與告同禞祀敢（古籀補補附錄一頁）

强運開曰「禞」禞祀敢吳書入坿錄依吳中丞釋㠯禞運開按集韻祰或从高祰為告祭禞祀即告祭告高音近故或从高此从嵩當即高之變體（古籀三補卷一第二頁）

高田忠周曰按吳榮光云禞字別無左證非是據古璽文嵩字作嵩此亦禞字明矣唯字書示部無禞此古字逸文然愚竊謂嵩即崇字从示崇聲亦當宗字異文初有宗後有崇而宗亦更作禘猶亩字後有稟而亩字亦更作廩之類乎庸敬宗祀文義

亦順』（古籀篇九第三三頁）

a 郭沫若曰『𧢼殆𧢼若𥛻字之異，喬聲与龠聲勺聲同在宵部』（兩攷二二七頁鄦侯簋跋）

a 柯昌濟曰『𧢼字不見說文，考後文利台馬𩰫𩰫通𩰫說文黍稷在器以祀者，此文𩰫則祭祀之名也，案周禮甸祝禂牲禂馬注杜子春曰禂禱也，說文禂禱牲馬祭也，利以馬𩰫正與𧢼祀之文相應，蓋𧢼即禂之古文也，喬周一聲之轉』（韡華二六二頁鄦侯簋）

a 楊樹達曰『𧢼字不識，以聲近之字求之，殆郊之假字也。』（積微四十六頁鄦侯簋𧢼跋）

張日昇曰「按字从示从喬。說文所無。丁佛言強運開並釋禞即

䄆然偏旁與高不類。柯昌濟釋𥛛乃裯之古文。古音周在幽部。

喬在宵部。強釋𥛛裯一字非是。高田忠周釋禥乃宗字異文。似

甚牽強。郭沫若謂喬勺周在宵部。𥛛乃礿之異。楊樹達謂𥛛字

不識。慎其所不知也」。

禝

禝 說文所無 詛楚文社稷之稷作禝

子禾子釜歲禝月丙午 〈3・20〉「禝月」

a 方濬益曰「禖月二月也禮記月令仲春之月玄鳥至至之日以太牢祠于高禖注曰燕以施生時來巢人堂宇而字乳娶嫁之象也媒氏之官以為候高辛氏之世玄鳥遺卵娀簡吞之而生契後王以為媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禖者神之也此作禝為禖之異文」(綴遺卷二十八、十八頁至十九頁陳子禾子釜)

a 吳大澂曰「禝疑即長字𠬝為尸之變體𠂆與乚相似加示旁者取三長垂象之義與下月丙午之𠕀字从火同一會意非歸祳之祳也」(愙齋二十四冊二頁陳太公子和子區)

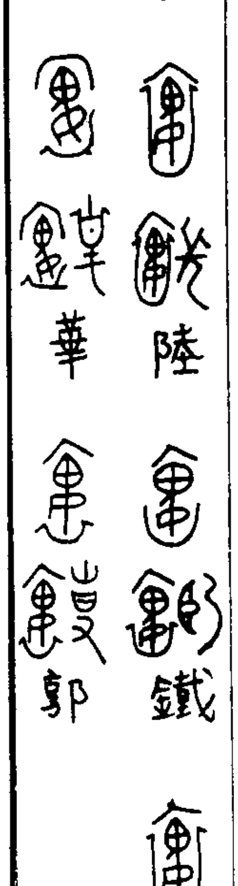
劉心源曰『禨當是禝集韵禝通稷案古者仲春祀社稷此云禝月乃二月也』(奇觚卷六、三六頁子禾子釜)

高田忠周曰『按右作[illegible]與[illegible]自異，況[illegible]明是女字非夂字也。劉說遂非因謂此膢字異文，說文膢楚俗以二月祭飲食也。从肉婁聲御覽引作十二月一日祈穀食新曰離膢，字亦作䝏，廣雅釋天䝏祭也，改肉為示，以泥祭義與胙或作祚同。又說文婁古文作[illegible]，籀文作[illegible]，知此[illegible]即[illegible]小異耳。釋膢文義亦順』(古籀篇四十一第二〇頁)

a

郭沫若曰『禝乃鬼之繁文，陳肪毀鬼字作[illegible]，此更益以女形，乃晚周文字。古鉥多見畏字，又畏字作魁，所从鬼字均如是作。

畏

陸　鐵　王　盤　季　華　郭

畏 [illegible] 古[illegible] [illegible] 戰 古[illegible] 凝

右據羅福頤古爾璽文字徵、惟羅於寬書作㝯、認為小篆所無、未識、即寬字、又畏字作魊从戈、与小盂鼎鬼方作𢦏者同、盂鼎乃假畏為鬼也、羅亦無說、凡此所从鬼字均多作一女字形、与丮多作𡜊同意、亦不得認為媿字、陳鐵凡寄字示箸录 出處詳見原書。(金攷三四〇頁至三四一頁丘關之釜考釋)

周名燁曰禾部禝 子禾子釜 右从畟畟从田从人从夂此下从中為屮之譌金文屢見或謂女誤風俗通義稷五穀之長五穀眾多不可偏祭故立稷為祀左傳襄二十九年蔡墨曰稷田正也有烈山氏之子曰柱為稷自夏以上祀之周棄亦為稷自商以來祀之然則稷為祭名許氏說齋也故古稷字从示 丁氏定為稷字 今考定為媿字古文

名㶲㮇釜銘云口口立事歲禩月丙午是禩為月名非祭名也與國差佐甔銘云國差佐立事歲咸丁亥陳猷區云陳猷立事歲敵月戊寅同為齊記月法之異于周室者此文作禩从神从女而神即鬼字古文說文鬼部云鬼古文从示作䰟般虚卜辭字作禩(書契前編卷四第十八葉)則與此文从神字合从女从鬼當即媿字說文女部云媿慚也从女鬼聲或从心作愧惟此銘言禩月不知為何月之假名今以聲類及禮制推之當是夏正三月周正五月也何以證之廣雅釋天云鬼祭先祖也爾雅釋天云禘大祭也禮記祭義云春禘秋嘗名㶲詳考禘祭祭天大合祭羣祖而其時在周五月故剌鼎云唯五月王在口辰丁卯王啻(禘)用牡于大室可證周正建子夏正建寅是以祭義曰春禘金文五月王禘而其時同也是禩月者猶言鬼祭先祖用禘之月此一

事矣。而槐木之槐，从木鬼聲。莊子曰：槐之生也，入季春五日而兔目，十日而鼠耳。是槐木名槐，字从鬼，亦有取于季春（夏正三月）生長之時。季春鬼祭之期，其木發萌，故名曰槐，可以比證此二事矣。齊魯東海，晚周方士之所出，其好為異名如此。是以長沙楊先生謂意者⿰礻⿱畏女為鬽魅字之或體，假為月建之未字者，余再三思之而不敢從也」（古籀考卷中九至一〇頁）

a 楊樹達曰：「⿰礻⿱畏女字从女、从古文鬼、不識其為何字、意者，⿰礻⿱畏女為鬽魅字之或體，假為月建之未字乎。」（積微四十一頁工師俖鐘跋）

張日昇曰：「按字从示从⿱畏女，說文所無。方濬益謂禖之異文，乃媒官之專字；吳大澂疑為長字。稽諸字形，兩家之說並皆未合。楊樹達謂鬽魅字或体，假為月建之未，惜其只為假定之辭，並未有確證。周名煇釋媿，然金文寫人形下肢或更从女者，乃增繁

之變．如夙字所从丮或作𢀜是也．故郭沫若直釋鬼．不獨安於

字形．且與說文鬼古文从示作䰟合．劉心源釋禝通稷．容庚復舉詛

楚文社稷之稷作禝為證．畟从田从人从夂與此近似而非一

也．䰟月未詳何月

≡ a
三
井侯簋

〈1378〉
易錫臣三品
隹三月

≡ b
盂鼎

〈0676〉
若玟王令命二三正
易錫尸嗣王臣十又

三白伯隹王
廿又三祀

≡ c
呂鼎

〈0649〉
王易呂鬯
秬三卣

≡ d
矢方
彝

〈2446〉
王令命周公子明保
尹三事三方[illegible]令

舍三事
令命

≡ e
師旂
鼎

〈0665〉
唯三月
丁卯

≡ f
旨鼎

〈0679〉
絲三
守

≡ g
大豐
簋

〈1379〉
王凡風
三方

≡ h
明公
簋

〈1260〉
唯王令命明
公遣三族

≡ i
趙尊

〈2139〉
隹十又三
月辛卯

≡ j
中乍且
癸鼎

〈0504〉
侯易
錫中

貝三朋
朋

≡ k
免簋

〈1359〉
隹三月既
生霸乙卯

≡ l
大鼎

〈0666〉
隹十又三年
月既霸丁亥

≡ m
無貝
簋

〈1353〉
隹十又三年正
月初吉壬寅

≡ n
史頌
簋

〈1356〉
隹三年五
月丁子巳

≡ o
頌鼎

〈0674〉
隹三年五月既
死霸甲戌

三 散盤

<2927>「陟剛三△封」

三 兮甲盤

<2926>「隹五年三△月既死霸庚寅」

三 善夫克鼎

<0662>「隹王廿又三△年九月」

三 㝬鐘

<0061>「吮咬保三△或域」按郭氏所釋與容氏異

<0560>「十三△年」

<0644>「卅三△年」（盞）（器）

<0657>「唯三△月初吉甲戌」

<0658>「隹三△年五月丁子（巳）」

<0670>「隹廿又二年三△月初吉壬辰」

<0672>「隹三△年三△月初吉甲戌」

<0677>「三△左三△右」「口口口口口〔執嚚〕三△人」「孚牛三△百五十五牛」「口口入賁口口口口口口口口口三△門」「三△口入般酉」「三△事口口〔入般〕酉」

<1179>「休王易錫效父㕚三△」

<1254>「唯三△月初吉」

<1284>「臣三△家」

<1300>「隹三△月既望乙亥」

<1317>「隹王三△月初吉癸卯」

<1324>「君舍（舍）余三△鐳（鑪）」

<1343>「錫牛三△」

<1346>「隹元年三△月丙寅」

<1351>「隹王三△祀三月」

<1361>「隹三△月初吉乙卯」

<1365>隹王十又三△年六月初吉戊

戊」〈1369〉「隹三△季三△月初吉甲戌」〈1370〉「隹五季三△月初吉庚寅」〈1376〉「隹十又二季三△月既生霸丁亥」〈1385〉「隹三△季二月初吉丁亥」〈1392〉「隹三△季五月既𣅀霸甲戌」〈1497〉「其邑𥃭𣛭才三△邑」「復友𩁹从田日十又三△邑」〈1952〉「隹三△月初吉丁亥」〈2147〉「隹十又三△月既生霸丁卯」〈2152〉「王令周公子明保尹三△事三四方」〈2713〉「隹十又三△月辛卯」〈2718〉「王令士衛道歸饋貉子鹿三△」〈2727〉「農三△拜䭫首」〈2804〉「匋三△壽」〈2836〉「唯三△年五月既死霸甲戌」〈2837〉「齊三△軍圍口」〈2920〉「毳布三△」「𠦪俸三△」〈2152〉「㫖令命舍三△事令命」

高田忠周曰『按說文三天地人之道也从三數古文作弎奇字耳蓋謂古人皆云三从三一以會意非是三元从一从二也二為天地一為人與工字二為天地丨為人自異莊子齊物論二與一為三此為造字本意也又卅字古文有作丗者卌字古文

有作卌亖者亦當證三者二一之合而三為二二合矣五字或有作亖者即二三之合亦皆同意也」(古籀篇一第一六頁)

林義光曰『說文云三於文一耦二為三成數也按从三畫古作三盂鼎(文源)

參閱0001一字條丁山說

9 陳夢家曰『三字是等齊平列的三畫乞字則兩等畫之間一小橫畫」(金選一七頁西周銅器斷代天亡毀)

斯維至曰『案彝銘稱三事者凡有三器詩小雅云擇三有事又云三事大夫左成二年傳云王委政於三吏事吏古本一字是三吏猶三事也自來舊注於此三事皆解為司徒司馬司空三職孫詒讓王國維諸氏於金文三事亦承舊說毛公鼎云及茲

卿事寮大史寮于父即尹命汝穀𤔲公族雩(與)參有𤔲……王云參有𤔲謂司徒司馬司空酒誥云矧惟若疇圻父薄違農夫若保宏父此皆以三公並言蓋古之六卿冢宰總百官宗伯治禮司寇治刑惟司徒司馬司空為治民之官故雖天子之官亦云參有𤔲矣宋王說近是然仍據周禮六官及天子六卿諸侯三卿為說猶未盡然蓋由金文所見宰之地位本不甚尊司寇與司馬同職宗伯始見於春秋中葉之器(齊洹子孟姜壺)是以西周之時實僅司徒司馬司空三事執政固未嘗有周禮六官之事實也」

(中國文化研究彙刊七卷一八頁兩周金文所見職官考)

斯維至曰『三左三右一詞於小盂鼎僅見其銘云三左三右多君入服酒末又云乙酉口三事口口(入服)酒以後言三事例之

則三左三右必為六事矣書甘誓舊謂甘誓乃夏制自不必信云六事之人此六事之見於古書者墨子明鬼篇引甘誓云王乃命左右六人下聽誓於中軍疑墨子所據當有異本其言左右六人與小孟鼎言三左三右尤合三事何人余前已言之此同一器中既言三左三右又言三事則所謂六卿三卿亦非定制矣郭沫若謂此三左三右是曲禮六大大宰大宗大祝大史大士大卜準上所言已可充分證明其非又前舉毛公鼎以卿事寮大史寮並稱如大史在卿事寮中則不應復及大史寮甚明乃郭氏云其或別大史於外者大史正歲年大師抱天時與大師同車其位特尊故別出之使異於其他之五大此豈說之可通者乎竊謂由六大之性質言正宜入大史寮三事者蓋為治民之官其入卿事寮固亦宜矣卿事寮不必只此三事逮春秋時宋鄭有六卿晉有八卿其新上下軍未罷時且有十二卿此均不得以僭越目之

也。蓋官本因事而設，事有省繁，官亦遂有增減，周禮立為定制，迂矣。郭氏疑之，非也。（中國文化研究彙刊七卷一八至一九頁兩周金文所見職官考）

高鴻縉曰「按字形為三數之假象，指事，狀詞。」（字例三篇六五頁）

張日昇曰「按說文云『三，天地人之道也。从三數。凡三之屬皆从三。』三為積畫成文，說見一字條。斯維至謂三事為司徒司馬司空，然不可以周禮六官為說。三左三右即墨子引甘誓王乃命左右六人之六人，非郭沫若所謂曲禮六大也。盞方彝云『參有𤔲：𤔲土、𤔲馬、𤔲工』，三事蓋即三有𤔲也。」

(一)數詞「易臣三品」（井侯𣪘）

〈大1〉「隹十又三▲月庚寅」〈大3〉「王易錫中馬自𨸏匽三▲」〈大6〉「文身三▲季静
東或國」〈大12〉「隹十又三▲月」〈大14〉「隹王七季十又三▲月既生霸甲寅」〈大16〉
「隹王十又二季三▲月既望庚寅」〈大22〉「隹三▲月初吉庚午」〈大23〉「隹王廿
又三▲季九月」〈大24〉「𡰥夷允唯三▲百人」〈大45〉「余命女汝政于䚄三▲匍隼」
「𢼸𢼸龢和三▲匍徒旗」〈大47〉「三▲𦘰匚是杓」

王 a 王 戍甬鼎 <0617>
王令宜子迨西方于省
王賞戍甬貝二朋

王 b 宰甫 簋 <1280>
王來獸(狩)自豆
鄉(饗)食酒王光宰甫貝五朋

王 c 成王 鼎 <0273>
成王尊

王 d 戍寅 鼎 <0552>
王𠙵(?)獻
鹵馬彤

王 e 艅尊 <2138>
王省夔
且(京) 王錫小臣艅夔貝

王 f 井侯 簋 <1378>
王令(命)焚(?)眔内史曰
周典冊 王令(命)

王 g 盂鼎 <0676>
王才(在)宗周令(命)盂 王若曰 不(丕)顯玟王 在(?) 珷王嗣玟乍(作)邦 闢(?)□ 佳先王 令(命)我佳即井
富(?)禀于玟王正德 若玟王令(命)二三正 王若曰盂 ……
遹省相先王受民受疆土 易(錫)人鬲王臣十又三白(伯)
王曰盂 周(?)對王休 佳王廿又三祀

王 h 匽侯旨 鼎 <0589>
王賞旨貝廿朋

王 i 呂鼎 <0649>
王饔館于大室 王易(錫)呂
秬三卣貝卅朋 對揚王休

王 j 矢方 彝 <2446>
王令(命)周公子明保

尹三事三方 周牲于王 K
王
遹簋
明公歸自王

〈1349〉
穆王在奔京 王鄉饗酉酒
穆王寴親易錫遹鏷 敢對

覭揚穆 l
王
小子射鼎
王休

〈0604〉
子錫小子
㽙用王商貝 m
王
小臣系卣
王 n
夨尊

〈2152〉
王令命周公子明保尹三事四方
用牲于王 明公歸自王 o
王
牧師父盨

〈1295〉
按此器銘文中不見此字 p
王
小臣遂簋

〈1357〉
白懋父承王令易自 q
王
令鼎

〈0660〉
王大耤農于諆田錫 王射 王歸自諆
田 王馭溓仲僕 王曰 王至于溓宮 令

對明揚王休 r
王
𩵦伯簋

〈1347〉
麃白伯于 遣王休 s
王
𢀛簋

〈1354〉
唯王正月辰才在甲午 王曰 對明揚 王休命

王 t
𣪕侯鼎

〈0671〉
隹王八月辰才在庚午 王令
𣪕侯白晨曰 敢拜 對揚王休 u
王
師奎父鼎

〈0667〉
王各格于大室 王乎呼內史駒

冊命師√

金文

王

穿鼎

〈0648〉

隹王九月既望乙巳

王

師嫠簋

〈1388〉

嫠叔市素[illegible]吼恐吉于王才在昔先王小學王若曰

王乎呼尸氏

王

大豐簋

〈1379〉

王又有大豐王凡風三方王祀于天室降天亡又佑王衣殷祀于王丕顯考文王衣

冊命師嫠

殷祀于王丕顯考文王文王監才在上丕顯王乍則肖相丕[illegible]王

乍則賡丕克三衣殷王祀王卿饗王降亡助爵復[illegible]每

敏䣄揚王

王

趩鼎

〈0636〉

隹王來各格

王

休于尊白

于成周年

王

[illegible]簋

〈2834〉

王各格于成宮王乎呼尸氏冊令命[illegible]

王

周𡨝鼎

〈0622〉

周𡨝

[illegible]王為

王

般甗

〈0813〉

王宜夷方無敄

王商作冊般貝

王

[illegible]簋

〈1211〉

[illegible]作

王母媿

氏鑄簋

王

剌鼎

〈0653〉

王才在図王啻禘啻禘邵王王易錫

剌貝卅朋剌對䣄王休

毛公鼎 〈0660〉「王若曰」「不巩(丕巩)先王配命」「永巩(攻)先王」「王曰」「今(今)余唯肇(肇)巠(經)先王命」「命(吾)余先王若德」「俗(欲)我弗乍(作)先王憂(憂)」「王曰」「弘其唯王智」「王曰」「王曰」「今(今)余唯離(離)先王命」「女(汝)母(毋)弗帥用先王乍(作)明井(型)」「䌛(䌛)夙夕敬念王畏(威)」「乃旋于吾(吾)敔(敔)王身」

善夫克鼎 〈0662〉「隹王廿又三年九月」「王才(在)宗周」「王命善夫克舍令于成周遹正八𠂤(師)之年」

敔盤 〈2927〉「隹王九月辰才(在)乙卯」「𠬝(受)授」「圖矢王于豆新宮東廷」

不嬰簋 〈1393〉「王令(命)我羞追于西」

虢季子白盤 〈2925〉「獻戉(馘)于王」「王孔加(嘉)子白義」「王各(格)周廟宣廟(榭)爰鄉(饗)」「王曰」「王睗(賜)乘馬」「是用左(佐)王」

㝬鐘 〈0061〉「王肇遹省(省)文武」「王享伐其至」「𠬝(及)䜌(?)迺遣閒來逆卲王」「我隹司配皇天王」「用卲各(昭格)不(丕)顯且(祖)考」

先王「先王」其
嚴才在上

王 l'
王人
甗
〈0814〉
「王」乍方 中歸
雁鑄其寶
王 m'
頌盨
〈1392〉
「王」在周康邵宮「王」各大室尸
氏受王令書「王」乎史虢生

「王」曰
册令頌
王 k'
無叀
鼎
〈0668〉
「王」各 格于周 周廟「王」乎 呼史翏 冊
冊令無叀曰官嗣𡗜王退側虎臣
王 o'
師寰
盨

〈1381〉
「王」曰「王」若
王 p'
攻吳王
鑑
〈2956〉
攻吳王夫差
擇其吉金
王 q'
王孫
鐘
〈0060〉
王孫遺者擇
其吉金

王 r'
汝𡗜
鐘
〈0052〉
「邾王庚之子」淑子沇
兒擇其吉金
王 s'
鎛
〈0062〉
隹王五月
初吉丁亥

王 t'
陳𡗜
盨
〈1336〉
隹王五月
王 u'
鄀嬰
盨
〈1291〉
王子剌公之宗婦鄀嬰爲
宗彝𩰫彝永寶用

v′

禺邗王壺

〈2820〉

禺邗王于黃池為趙孟介邗王之惕金

w′

曾姬無卹壺

〈2828〉

隹王廿又六年 [illegible]職 在王室

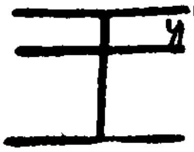

x′

畬肯鼎

〈0518〉

楚王畬肯乍鑄鉈鼎 盜鑄鉈貞 鼎

y′

龍節

〈3028〉

王命傳賃 一檐飤之

z′

姑口句鑃

〈0068〉

隹王正月 初吉丁亥

a″

者沪鐘

〈0058〉

王曰 戚戠 [illegible] 王宅（A.B）

b″

畬肯盤

〈2889〉

楚王畬肯 乍盜鑄盤

c″

攻敔王光戈

〈3098〉

攻敔王 光自[illegible]

d″

越王矛

〈3144〉

戉王者 旨於睗

e″

楚王戈

〈3120〉

楚王

畬璋嚴龔[illegible]戈

寅臣韓戈

f″

越王劍

〈3148〉

越王（[illegible]旨）

<0026>「皇王△眉壽永寶」<0027>「昆疕王△賸乍龢鐘」<0031>「隹王△正月初吉丁亥

楚王△領自乍作鈴鐘」<0032>「上鄀𠈇先王△」「先王△」<0035>「逨來匹辟先王△」

<0039>「隹王△六[月]初吉庚午」<0043>「唯王△正月辰在丁亥」<0044>「王△命口口

口口口口周」「王△若曰」「昊口[中缺]口生拜手首敢對䢅王△休

<0047>「工敔王△皮難之子者減睪擇其吉金」<0048>「隹王△正月初吉辰

才在乙亥」<0047>「工敔王△皮難之子者減」<0049>「𨽍農臣先王△」<0051>「邾王△

子斿」<0053>「王△才在周康剌宮」「王△乎呼士智召克」「王△親令克遹

涇東至于京𠂤屯」「尃奠王△令命」<0054>「隹惟王△五月初吉孟庚」「輔

右楚王△」<0055>「隹王△正月初吉丁亥」<0059>「隹王△正月」<0064>「王△成周令鈴」<0179>

「王△蔑」<0370>「鑄客為王△句大府為之」<0395>「矢王△作寶尊鼎」<0444>「邵王△之

鐘之饋鼒鼎」<0446>「王△子口自酢作飤鼒」<0492>「王△口貝銅口口口在寢

<0502>「王△易錫祹德貝廿朋」<0505>「用言王△出內入使人」<0509>「交從嘼嘼

來口王△錫貝」<0513>「休王△易錫𩰫父貝」<0524>「用口王△逆㠯吏刀」<0529>
「王△錫熏貝」<0536>「王△令雍白啚于之爲宮」<0549>王△四月」<0559>「女嬰覲于王△

<0572>王△商賁宗庚豐貝一朋」<0578>「王△格于公室」<0581>「王△初口口口戌」
<0585>吳」王△姬乍南宮史叔飤鼎」<0590>「唯成王△大奉才在宗周商賁獻」

厌𩧢貝」<0592>「對王△休用之」<0597>「王△易錫小臣缶湡責五年」<0603>王△伐
楚厌」「王△易錫金百孚」<0611>「王△子刺烈公之婦𦅫嬰爲宗彝𦅫彝

<0613>「王△獸狩于昏敝」「王△令員執犬」<0619>「𨙸王△𢹸用其良金鑄鑄其
鼎」<0623>「王△飤在𥂝肆次」「王△饗酒」「唯王△正征邗方」<0630>「王△在𥁕京」

「王△漁于𡨦ゆ」「對𢀛王△休」<0633>「乃用卿饗王△出入吏人」<0638>「楚王△畬
𢛳戰戰隻獲兵銅」<0638>「楚王△畬𢛳戰隻兵銅」<0641>「隹王△伐東尸夷」

<0646>「公東鑄鑄武王△成王△異𩩖鼎」<0650>「𠂤隹𢛳兄念王△母勤匀」「自乍
後王△母厚商氏𢘂文母魯公孫用貞鼎」「乃雝子𠂤隹王△母」<0654>「王△才在固

新宮」「王△乎呼宰雁易錫盃弓象弭」<0655>「王△易錫赤8市」「對䫨王△
休」<0656>「䢅王△才在周新宮」「王△射于射盧廬」「王△才在周般宮」「王△
各格大室」<0657>「王△才在康宮」「王△命死尸嗣王△家」<0658>「王△在宗周令
史頌䌛鮇」<0661>「唯王△九月丁亥」「王△客格于般宮」「王△乎呼乍命內
史冊命剢」<0663>「王△南征」「噩厌馭方內納豊醴于王△」「馭方習侑王△」
「王△休厦宴」「馭方鄉王△射」「王△宴」「王△寴易錫馭「方王」五瑴」
<0664>「隹王△五月初吉甲寅」「王△在康廟」「王△乎乍冊尹冊命柳嗣大
自牧」<0665>「師旅衆僕不從王△征于方」<0666>「王△才在[illegible]倀宮」「王△鄉
饗醴」「王△乎呼譱夫䮃召大㠯氒友入攼」「王△召走馬雁令取繇
騶卅二匹易錫大」<0669>「用辟于先王△」「虔夙夜出內納王△命」「王△用
弗䛄志聖人之後」<0670>「王△才在周康宮徲大室」「鬲从㠯攸衛牧告
于王△曰」「王△令眚者」<0672>「王△才在周師彔宮」「王各格大室」「王乎呼

作冊尹令命師晨足師俗嗣邑人隹与小臣善言夫守口官犬」<0673>「王△
才在宗周」「王各格大師宮」「王△曰善善」「智先王△既令命女汝ナ佐
足㬎厌」「今余唯肇離緟先王△令」<0674>「王△才在周康卲宮」「王各格
大室」「尹氏受授王△令命書」「王△乎呼史虢生冊令命頌」「王△曰」
<0675>「肆克龔保乎辟龔王△」「諫辪勑乂王△家」「勵臨克王△服」「出內
納王△令命」「王△才在宗周」「王△各格穆廟」「王△乎呼尹氏冊令命
善言夫克」「王△若曰」<0677>「王△各格周廟」「口口口口王△門」「告曰王△
口盂邑口口伐鬼方」「王△口曰」「王△令命焚遂卑」「王乎呼禹」「王△
各格廟祝」「口口用牲啻禘周王△口王△成王△」「王△毕」「王△乎呼口口
口盂邑區入」「王△各格廟」「禹王△邦賓」「征王△令命賞賞盂口口口
口口弓一」「隹王△廿又五祀」<0678>「不顯趄皇且祖皇公克夫紹先
王△」「王△廼命西六自殷八自曰」<0679>隹王△元年六月既望乙亥」「王△

才在周穆王▲大口(室)「口王▲若曰」「王才在𧨞居」「𠬝受休口口王▲」「才

「隹王▲三月既告霸」「𨾊敄父𢓊誥贅曰于王▲參門口口木榜」

載王▲人𢓊賫用口不逆付𦰩」<0718>「王▲作王▲母𦰩宮䵼鬲」<0720>「𨼵召

白伯毛乙作王▲母䵼鬲」<0722>「王▲白姜乍尊鬲」<0724>「王▲乍𢀖囂𩰫

母寶囂彝」<0734>「呂王▲作䵼鬲」<0747>「王▲𡉚商御貝」<0816>「王▲孫壽

彝其吉金」<0998>「王▲乍又囂彝」<1024>「王▲乍臣𡍮彝」<1031>「邵王▲之諻之

薦簋」<1143>「用卿王▲逆𠭯事」<1150>「鮇公乍作王▲妃𥫓殷」<1151>「𪔛從王▲

伐鄦荆」<1153>「用卿王▲徉逆𨒅」<1160>「用卿王▲逆造」<1179>「休王▲易錫效父

公三」<1183>「趞小子𩛥以其友作𩛥男王▲姬囂彝」<1190>「過白伯從王▲

伐反荆」<1201>「王▲易錫貝」<1203>「王▲錫口口𩥲王十手章」<1213>「女𢍰子

王▲」<1226>「鄂侯作王▲姞媵簋」「王▲姞其萬年子子孫孫永寶」<1242>「王▲才在口」

<1243>「王▲𡉚商𨟻𤔲貝」<1251>「䏁駿御從王▲南征」<1253>「王▲䬺多亞」<1255>「隹

「王▲正月」〈1260〉「唯王▲令命明公遣三族」〈1270〉「隹口月口口口口各王▲口口卒口口父榮口口口口口貝百朋」〈1273〉「自王▲」〈1274〉「王▲伐楚侯」〈1275〉「王▲易錫金百寽」〈1281〉「王▲賁畢公」〈1283〉「王▲令燮𠦪市旂」「隹王五月甲寅」〈1288〉「隹王▲正月既死霸乙卯」〈1289〉「王▲來伐商邑」〈1290〉「王▲才在大宮」「王▲姜易錫不𣄰裘」「對揚王▲休」〈1302〉「王▲在華」「王▲錫命鹿」〈1303〉「口王▲為周客」〈1307〉「中仲𠭰父𠂤朕皇考遲白伯王▲母遲姬障𣪘」〈1317〉「隹王▲三月初吉癸卯」〈1323〉「王▲伐彔子耵」「王▲降征令命于大保」「王▲𠂤偉大保易錫休余土」〈1325〉「在十月唯王▲廿祀劦日」〈1329〉「王▲在周」「王▲穢𢼸曆」「敢對揚王▲休」〈1330〉「王▲在鄭」「對揚王▲休」〈1331〉「用饗王▲父王▲母」〈1338〉「王▲才在康宮大室」「王▲命君夫曰」「君夫敢每敏𢐂揚王▲休」〈1339〉「王▲使小臣守使于夷」〈1340〉「王▲使焚蔑曆」「韓對揚王▲休」〈1341〉「王▲命𦱊眔叔𢑥父歸吳姬飴器」〈1342〉「隹王▲伐逨(來)魚」「敢對𢐂揚王▲休」〈1343〉「王▲蔑𢦚

曆」「啚對揚王△休」〈1346〉「王△各格于大室」「朐敢對揚王△休」〈1348〉「真萬年

用鄉饗王△出入」〈1351〉「隹王△三祀三月」「王△才在周」「王△延誕正師氏」

「王乎呼師朕易錫師遽貝十朋」〈1352〉「唯王△十又三祀十又一月丁

卯」「王鼒在畢𦎫烝」「王△饑段曆」「敢對𫹉揚王休」〈1353〉「王△征南尸

夷」「王△易錫無曩馬三匹」〈1356〉「王△才在宗周」〈1358〉「王△才在周」「王△各格

于大廟」「王△受授乍冊尹者書」「免對𫹉王休」〈1359〉「王△才在𡈼周」

對」〈1361〉「王△才在周」「王△乎呼內史冊令命趩更氒且祖考服」「𫹉王△休

」「隹王△二祀」〈1362〉「王△才在成周」〈1363〉「王△才在宗周」「王△各格于大朝廟

「王△若曰」「對𫹉王△休」〈1365〉「隹王△十又三年六月初吉戊戌」「王△才周

康宮新宮」「王△各格大室」「王△乎史年冊令命望」「死嗣司畢

王△家」〈1366〉「王△才在莽京」「王△令命靜嗣躲學宮」「王△㠯与吳𠦪呂

剛𢇕卿𦅫𦅫皇邦周射于大池」「王△易錫靜鞞刻」〈1367〉「王△才在

宗周」「王△命」<1368>「唯王▲二月既眚霸」「王△各格于師戲大室」「王▲予
內史冊命豆閉」「王▲曰閉」<1369>「王△才在周師彔宮」「王△各格大室」
「王△乎呼乍冊內史冊令師艅𦲕嗣𠂤口」<1370>「王▲才在周師彔宮」「王▲
各格大室」「王△乎呼內史先冊命諫曰」「先王△既命女汝𦲕嗣王△宥囿」
「先王△既命女汝𦲕嗣王△宥囿」<1371>「隹王▲廿又七年正月既望丁亥」「王▲
才在周康宮」「王▲各格穆大室」「王▲乎命尹封冊命伊」「𩕚官嗣
康宮王△臣妾百工」<1372>「王才在𦰩」<1374>「隹王▲元年正月」「王才在吳」
「王△乎呼史𥁕冊命師酉」<1375>「隹王▲九月既眚霸庚寅」「王▲才周
康宮」「王△乎呼內史先冊令命𣪕」「王▲若曰」<1376>「王▲才𥁕𠈇宮」「王▲
乎呼吳師召大昜錫趞嬰里」「王△令命譱夫豕曰謂趞嬰曰」
<1377>「隹王△于伐楚白伯」「乍作冊夨令隮圍于王▲姜」「令敢𣪕揚皇王▲
室休」「令用弇敬展揚于皇王▲」「令敢展皇王▲室」「用卿饗王▲逆造

造用殹鋼寮人」<1380>「隹王▲正月」「王▲若曰」「用作朕皇考𩞁王▲寶尊簋<1383>「王▲才在杜宮居」「王▲乎呼內史吳曰」「王▲若曰」「𢦏載先王▲既令乃取祖考事仕」「今令隹帥井型先王▲令命」<1384>「口口珷王▲」「成王▲伐商圖」「王▲立位于圖宗土社南卿向」「王▲令虞侯矢曰」「錫在圖王▲人口又七生姓」「圖侯矢揚王▲休」<1385>「王▲才在周」「王▲乎呼內史尹冊令命師兌」<1387>「䍃屏王▲立位」「王▲令蕕𤔲公族卿事大史寮」<1389>「隹王▲九年九月甲寅」「王▲命益公征眉敖」「王▲命仲致歸𣃔白伯𤔲裘䰧裘」「王▲若曰」「乃且祖克𠦪弼先王▲」「用作朕皇考武𣃔幾王▲尊簋」<1389>「王▲才在周」「王▲乎呼內史尹冊令命師兌足師龢父𤔲左右走馬」<1390>「隹王▲十又一月既生霸丁亥」<1391>「念自先王▲先公迺敉敉克衣殷」<1406>「鑄客為王▲句六室為之」<1415>「楚王▲酓肯作鑄金簠」(A.B.C.)<1433>「從王▲征行」<1436>「陳侯作王▲仲媯□媵簠」<1445>

「歖王△才在射廬[廬]」「王△曰休」<1486>「隹王△九月初吉庚午」<1477>「遣叔
吉父作虢王△姞旅盨」<1485>「虢仲目[以] 王△南征」<1486>「隹王△正月既死七」
<1495>「王△延征南淮尸[夷]」<1496>「王△才在周康穆宮」「王△令尹氏友史趛
典善夫克田人」<1497>「隹王△廿又五年七月既口」「口王△才在永師
田宮」<1506>「鑄客為王△句六室為之」<1850>「隹王△初奉禘于成周」「王△
令命盂寧異向鄧伯」<1867>「王△錫蔔[賸]亞器奚貝」<1868>「王△在䨷」「王△
格」「唯王△廿祀」<1896>「王△錫小臣邑貝十朋」「隹王△六祀」<1935>「𤔲王△
作姬𡚬盉」<1949>「王△中[仲]皇又作屢媍般盉」<1951>「隹王△大龠禴于
宗周」「王△令命士上眔史寅殷于成周」<1952>「穆王△才下減[㡯]应」「穆
王△鄉醴」「穆王△蔑長囟」<2045>「矢王△作寶彝」<2102>「王△子啟鍾自乍
甾彝」<2114>「王△出攸田𢭄叙作文丁尊彝」<2120>「守宮揚王△休」
<2121>「禹錫貝于王△」<2128>「王△征樹」<2130>「奐從王△女南」<2131>「王△在圃萑

京」「王△賞御貝」〈2133〉「王△在新邑」「王△錫𡃦土卿貝朋〈2134〉王△工從斲各
仲」〈2139〉「王△才在厈」「趩對王休」〈2144〉「王△令𢦏曰」〈2145〉「王△才奠」「丁亥王△
各大室」「王△蔑免曆」「對揚王休」〈2148〉「王△濯于嘗」「公東宮內饗
于王△」「王△錫公貝五十朋」「公錫厥𢔶子效王休貝廿朋」〈2149〉𦎫
文王△母」「敢配吴王△」〈2150〉「隹王△十又二月」「王△初執駒于𢿱」「王△乎呼
師𡩜召盠」「王△親旨盠」「拜頧稽首曰王△弗望忘厥舊宗小子」
盠曰王△倗下不丕其基」〈2150〉「王△𩣡駒𢿱」〈2150〉「王△𩣡駒𨙶」〈2151〉「王△各
格于周廟」「王△冊令尹易錫盠赤市」「曰用𤔲六𠂤王△行」「王△令
盠曰𢦏𤔲六𠂤眔八𠂤𢧢」「盠拜頧首敢對揚王△休」〈2273〉「王△
子㠯乍父丁彝」〈2413〉「王△盥盤鑄金」〈2432〉「王△後𠭰反」〈2434〉「𨙵王△市又
之𢂎」〈2435〉「𨙵王△義楚𦋢擇余吉金」〈2443〉「王△才在周康宮寑寢」
「王△乎呼宰𥝢利易錫師遽瑁圭一環章三」〈2444〉「王△才在周成大

室」<2445>「王△各于周廟」「王△册令尹易盠赤巿」「曰用𤔲六自王△

行」「盠拜稽首敢對揚王△休」「王△令盠曰𤔲𤔲六自眔八自𩁹」

<2606>「買王△罘隣彝」「買王△罘㠯隣彝」<2674>「王△易錫𣪕高二」<2701>「王△錫

駿御八貝一具」<2702>「寓對揚王△休」<2703>「隹王△八月」<2709>「王△在廙降令

曰」<2710>「矢王△錫同金車弓矢」「同對揚王△休」<2711>「在六月隹惟王△六

祀」<2713>「王△才庍」「趞對王△休」<2716>「隹王△𠦪于宗周」「王△姜史叔事

于太𠈃保」<2717>「王△才在庍」「王△姜令命乍册睘安尸伯夷伯」「𩁹

揚王姜休」<2718>「王△各格于呂」「敔淊王宎于𢊁咸𡇬」「王△令士衛

道歸饋貉子鹿三」「貉子㝵揚王△休」<2719>「王△才在𦶜京」「王△易錫靜

弓」「敢對𩁹揚王△休」<2720>「王△令命𨚕其兄祝數𢆶𠃞于夆田」「隹

王△二祀」<2721>「王△曰隣文武帝祖乙俎」「己酉王△在梌」「隹王△四祀

翌日」<2722>「王△自𣪊吏使賈畢土方五十里」「𤕭弔敢𩡧志王△休

異」〈2725〉「王△令保及殷東國五侯」「迨會王△大祀祓于周」〈2727〉「王△在隮

㕓」「王△寴命白俈曰」「敢對揚王△休」〈2728〉「王△令命𢦏曰」〈2729〉「王△才

在奠」「王△各格大室」「王△蔑免曆」「對䫉王△休」〈2730〉「唯王△大禴于

宗周」「王△令士上眔史寅殷于成周」〈2731〉「隹王△十月既望」「王△逸于

庚嬴宮」「王△蔑庚嬴曆」「庚嬴對䫉揚王△休」〈2733〉「王△口京」〈2734〉「公

大史咸見服于辟王△」「王△遣公大史」〈2735〉「王△雚于嘗」「公東宮内

納鄉饗于王△」「王△易錫公貝五十朋」「公易錫乒𢸀順子效王△休

貝廿朋」〈2738〉「王△生女𩓟」〈2797〉「呂王△寤乍大姬尊壺」〈2801〉「王△姛錫

保𢓊母貝」〈2824〉「王△子剌公之宗婦鄁嫛為宗彝𩰫彝永寶用」

〈2825〉「隹王△五年𩰫口陲夏爯再立事歲」〈2827〉「隹王△正月初吉甲戌」

〈2831〉「王△才在葊京溼宮」「王△乎呼伊白易錫懋貝」「對王△休」〈2836〉「王△

在周康邵宮」「王△格大室」「尹氏受王△命書」「王△呼史虢生冊命頌」

「王△曰」〈2837〉「𢆶伐□寅其王△駟𨊻○方𢆶○滕相箱棄馬□□其王△
棄馬」〈2897〉「毳匜王△母媿氏頸般」〈2906〉「中子化用保楚王△」〈2914〉「王△子剌
公之宗婦鄁嬰為宗彝將鼎彝永寶用」〈2912〉「隹王△八月丁亥齊大
寽遯父𡨦為忌己盥盤」〈2916〉「楚王△酓志戩隻獲兵兵銅」〈2917〉「王△
才在周」「靜女敬魯王△休」〈2919〉「唯王△正月初吉丁亥」〈2920〉「王△才周」〈2921〉
「事利于辟王△卿事」〈2922〉「王△才在周康宮」「王△各格大室」「王△乎呼乍
冊易錫休玄衣黹屯純」〈2923〉「𦳶亢王△母」「敬配吳王△」〈2924〉「王△才在
周康穆宮」「王△各格大室」「史𦳶受授王△令命書」「王△乎呼史減冊
易錫𡨦玄衣黹屯」〈2926〉「王△礿各略伐厥敫玁狁于𡆥𢉖」「兮甲從
王△」「王△易錫兮甲馬三匹」「王△令甲政征𢆶治成周三方賨積至于
南淮尸」〈2935〉「王△子逞之遵盥」〈2955〉「王△婦𠑇孟姜乍旅匜」〈2962〉「毳乍
王△母媿氏頸盉」〈2969〉「𠑇甬人余余王△□𢦚孫丝匜寶它匜」〈2972〉「唯

王△正月初吉庚午」<2978>「唯王△正月初吉庚午」<2982>「唯王△正月初吉

丁亥」<2986>「攻吳王△大差夫差擇乒吉金」<2983>「吳王△夫差擇乒

吉金」<2987>「佳惟王△五月」「吳王△光擇其吉金」<2988>「王△子𩑦次之㡾

燎爐鑪」<3007>「王△子申乍作嘉嬭芊盞盂」<3008>「郐王△季𥞤之孫宜

桐乍作𫀵鑄飤盂呂宜毀妹」<3012>「佳王△正月初吉丁亥」「左右

武王△」莫不來[王△]」「王△」命𨜔公」「敢帥井先王△」「保𨚕王△國」<3107>

「鄦王△職乍王△萃」<3111>「鄦王△職五𢾺鋸」<3114>「邗王△是埜乍口口口

用」<3117>「鄦王△詈作行議鍨」<3121>「楚屈叔沱屈口之孫口口口口口楚王△

之元右王△鐘」<3131>「鄦王△職乍𢾺表萃鋸」<3153>「郳王△者旨」「郳王△口口

<3143>「鄦王△喜𨟻仝什𩺰」<3145>「鄦王△戌人乍五𢾺唫」<3154>「鄦王△喜𨟻乘

乍鈦」<3156>「攻敔王△夫差自乍其元用」<3157>「鄦王△職乍武業鉩鈠

𦨶」<1281>「對䣁揚王△休」<1359>「對䣁王△休」<4444>「王△各格廟」「王△乎呼史戊冊

令命吳嗣旅眔叔金」「吳拜頤首敢對揚王休」「隹王二祀」

吳大澂曰「董仲舒春秋繁露云古之造文者三畫而連其中謂之王三畫者天地與人也而連其中者通其道也許氏說文解字王天下所歸往也並引董氏說又引孔子曰一貫三為王漢儒多依小篆以說經與古初造字之本義不盡合大澂按王字古文作王或作王从二从火不从三畫火為古文火然虎敢字董敢鼎吳字皆从火舊釋董為董山非也王伐鄦侯敢金作金仲偁父鼎作金公違鼎作金知古金字亦从火象以火鎔金之器也華嚴經音義引易韓注王盛也二為地地中有火其氣盛也火盛曰王德盛亦曰王故為王天下之號皇古文作皇从日有光日出土上則光大火在地中則氣盛皇王二字取義亦

相類字說三頁王字說

吳大澂曰「王大也盛也从二从⊥⊥古火字地中有火其氣盛也火盛曰王德盛亦曰王王盂鼎」（古籀補二頁）

高田忠周曰「愚按吳〔大澂〕說過穿不足取也然許說亦固非是今沈思細攷王字从工不从紀數之三此銘壬母之壬以工為之而其形作工可證要工字以二為天地丨為人故人之可尊重者不从人而从工巫字壬字是也況王字固當从工為至理矣孔子曰一貫三為王者稱王者之德也說者牽引以為字形之證誤殊甚矣況董氏布演云三畫而連其中可謂它足耳工字古文作工為本形故王亦从之作王為本形工或省作工故王亦或从之作王下文及說文所收古文是也工亦作工故王

亦从之本文即是也朱駿聲云按此字為學者一大疑謂倉頡所製耶軒轅承三皇之終肇五帝之始為臣民者稱君為皇帝君無王稱字安用之稽唐虞之書未有王字始見于禹貢王屋夏諺吾王不遊則字當起於夏時然三皇字堯典閏月字已从王似又不始于夏疑未能憭也」(古籀篇八第一〇至一一頁)

林義光曰「說文云王天下所歸往也董仲舒曰古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三為王按通三畫未可云通天地人天地人者王亦非能參通之也所引孔子語亦無考王大也(廣雅釋詁一)古作王(大保彝)作王(盂鼎)作王(者污鐘)象火在地下形二象層疊謂地之極下與生(坐)从二同意地中之火盛大之象變作王(王子申盞盂)(文源)

參閱0050士字條徐中舒說

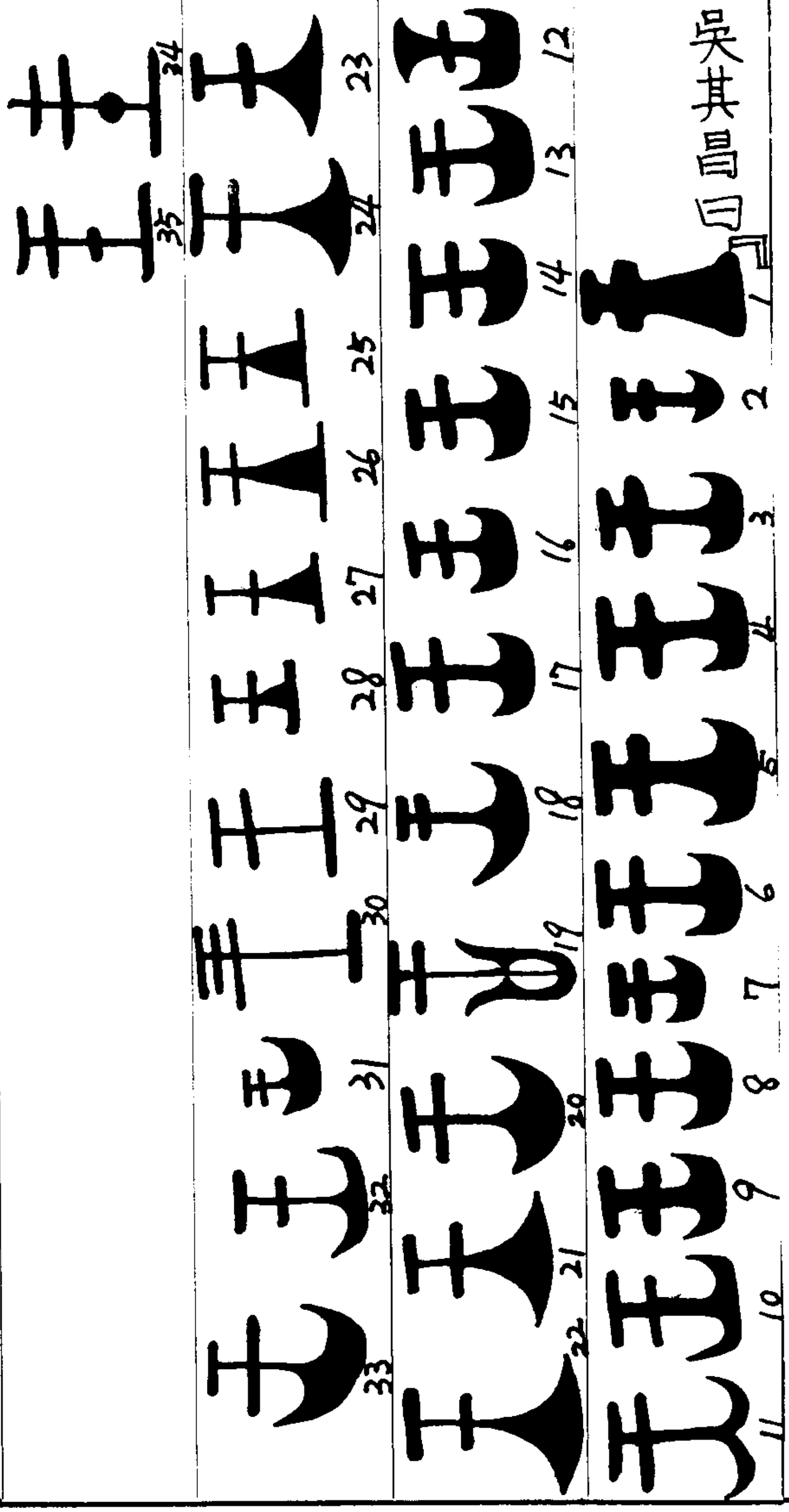
商承祚曰「說文玉古文王。案甲骨文作[illegible][illegible][illegible]。或省作[illegible][illegible]。金文餘尊作[illegible]。宰甫毁作[illegible]。盂鼎作[illegible]者。沇鐘作[illegible]。即此所本。吳大澂說文古籀補云。王。大也。盛也。从二从[illegible]。[illegible]。古火字。地中有火。其氣盛也。火盛曰王。德盛亦曰王。其實王乃旺之本字。王者借字也。石經古文與篆文同。」(古攷六頁)

c 商承祚曰「據攻字偏旁當為工而非王字。趄戈王作[illegible]与此具體而微。此丨筆上出中分作[illegible]亦文飾而非正體。且細于二橫畫

工字蓋連背面[illegible]字讀之。乃工師之名。亦猶呂不韋戈末署工寅、丞相觸、戟之帀師葉、工武。而武字反刻于背。是其佳

證(十二雙五頁光戈)

吳其昌曰

1豐王斧羅振玉夢郼草堂吉金圖卷二頁二十五2大豐毀

周金卷三頁三十一3戊寅鼎毀文存卷一頁七4矢毀貞松

堂卷六頁十一 5 盂鼎周金卷二頁十 6 庚贏卣愙齋冊十九
頁三 7 作冊大鼎貞松堂卷三頁二十六 8 中爯彝貞松堂卷
四頁四十五 9 周公彝貞松堂卷四頁四十八 10 𢐗伯彝夢鄣
草堂卷一頁二十五 11 王作姬鬲愙齋冊十七頁十七 12 小臣
𦅫卣愙齋冊十八頁二 13 宰峀段愙齋冊十一頁二十六 14 格
仲尊攈古卷二之二頁三十七 15 文王鼎嘯堂卷一頁七 16 45
段貞松堂卷五頁十四 17 太保段愙齋冊七頁五 18 小子射鼎
攈古卷二之三頁二十一 19 者汈鐘周金卷一頁四十二 20 史
伯碩父鼎嘯堂冊一頁九 21 兄癸卣嘯堂冊一頁三十四 22 小
臣餘尊愙齋冊十三頁十 23 乙亥卣愙齋冊七頁十六 24 矢王
鼎貞松堂卷二頁三十一 25 作冊般甗攈古卷二之二頁八十
六 26 白克尊嘯堂卷一頁二十五 27 公伐郐鼎周金卷二頁三

十28刺鼎周金卷二頁二十八29頌段周金卷三頁二30姑馮句鑃周金卷一頁七十八31父戊爵殷文存卷下頁十三32史話彝攈古卷二之三頁二十一33[illegible]鼎二嘯堂卷一頁十一34古鉨文吳大澂說文古籀補卷一頁二35古鉨文古籀補卷一頁二

王字之本義斧也云天下所歸往者漢人不明古義引伸之說也吳大澂云地中有火象火奕奕有光者倒因為果之說也何以知王之本義為斧乎請就下列八證以明之

王與壬本為一字已見上述然證據猶不止此也春秋文公七年左氏傳宋公王臣卒釋文或本作壬臣又定公四年傳宋王臣釋文或作壬又史記周本紀頃王壬臣立漢書古今人表下上作頃王壬臣又襄公五年左氏傳楚公子壬夫顏師古匡謬

正俗謂宜為王夫皆其證也又如第二十字之王史伯碩父鼎與父王爵之王字全同第十二字之王小臣系卣與子形父王爵之王字全同第三十四五之王又與鬲攸从鼎湯叔尊之王字全同但增一畫耳此又其證也故知工士壬王本為一字蓋成定案工士壬誼皆為斧則其同為一字之王其本誼亦為斧成定讞矣其證一也

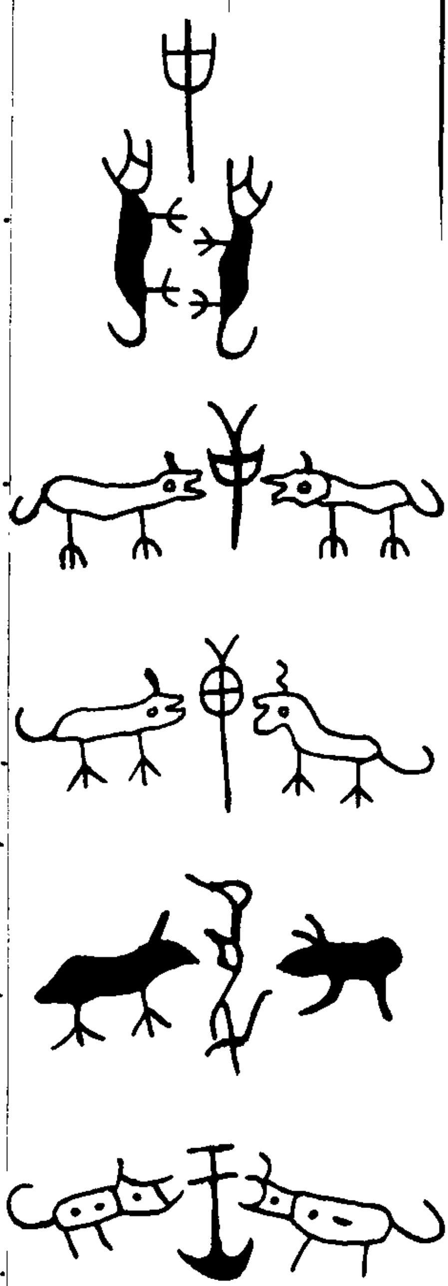
殷文存卷下頁十九有立中爵文如甲

貞松堂集古遺文卷二頁二十六有立中父辛鼎文如乙

攈古錄卷一之三頁七有立中父辛鼎文如丙

積古齋鐘鼎款識卷一頁有立矛父辛鼎文如丁

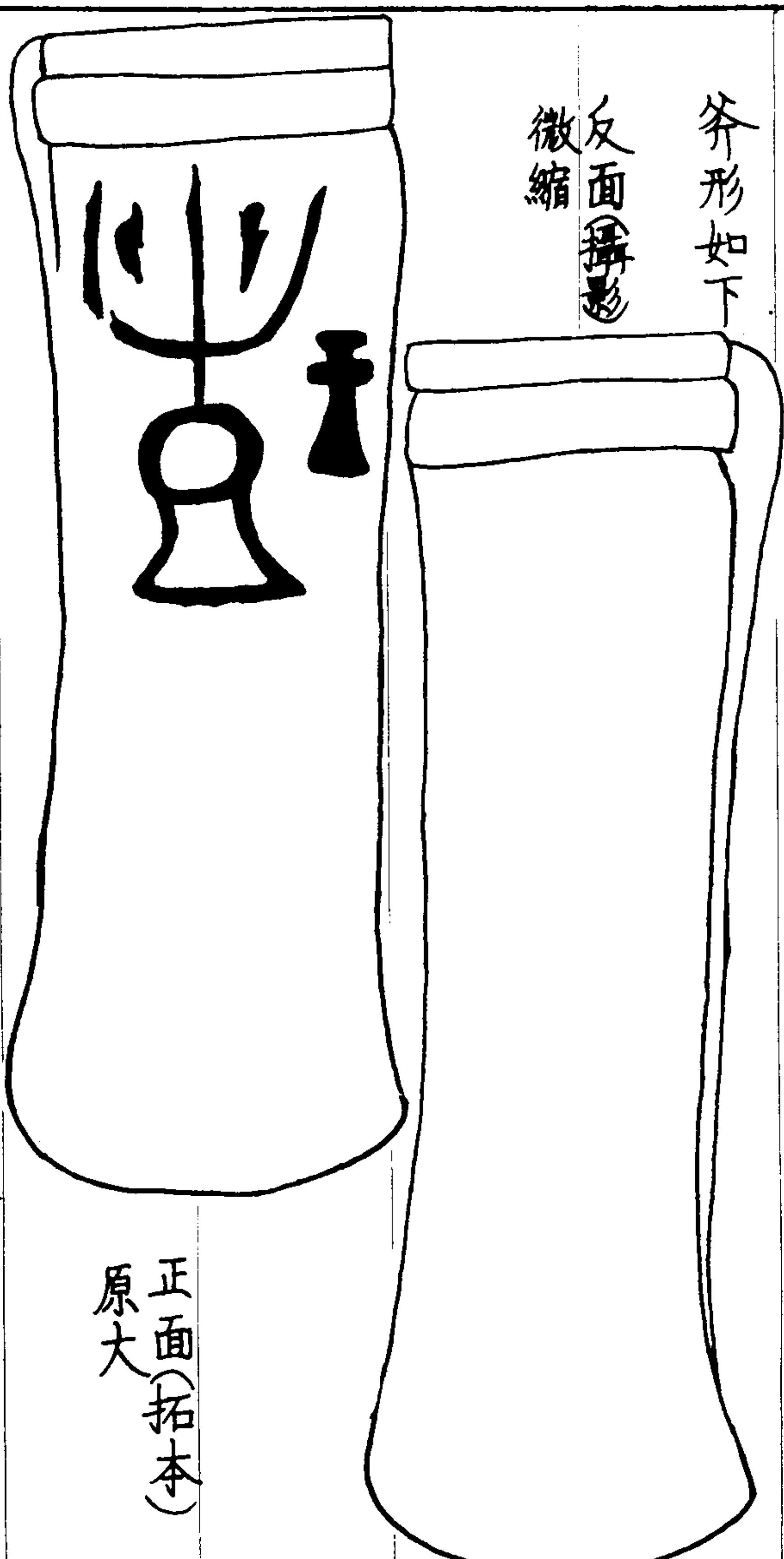
陶齋吉金錄卷一頁二十三有立王且甲鼎文如戊

(丙)圖之单亦為兵器此即单字故其後衍而為戰兵器斯可以戰也以(丙)例推(乙)則知(乙)之单亦单字也以(丙)(乙)例推(甲)則知(甲)之中亦单字也綜(甲)(乙)(丙)而通觀之則知其中所立者自单至单皆搏戰時所用之兵器也單與矛皆為兵器既如上述此五器者其意義完全相同則更以(甲)(乙)(丙)(丁)之例推(戊)則(戊)器之王亦為兵器又當然也蓋此五器者皆為游獵時代初民佃獵獲獸為事可憙故鑄器以紀念之中立兵器所以示武旁列二獸所以紀功則王字本為兵器之義躍然自顯故知(甲)(乙)(丙)

為單(丁)為矛則知(戉)為斧矣其證二也
夢鄣草堂吉金圖卷二頁二十五有豐王斧上銘豐王二字其
斧形如下

反面(攝影)
微縮

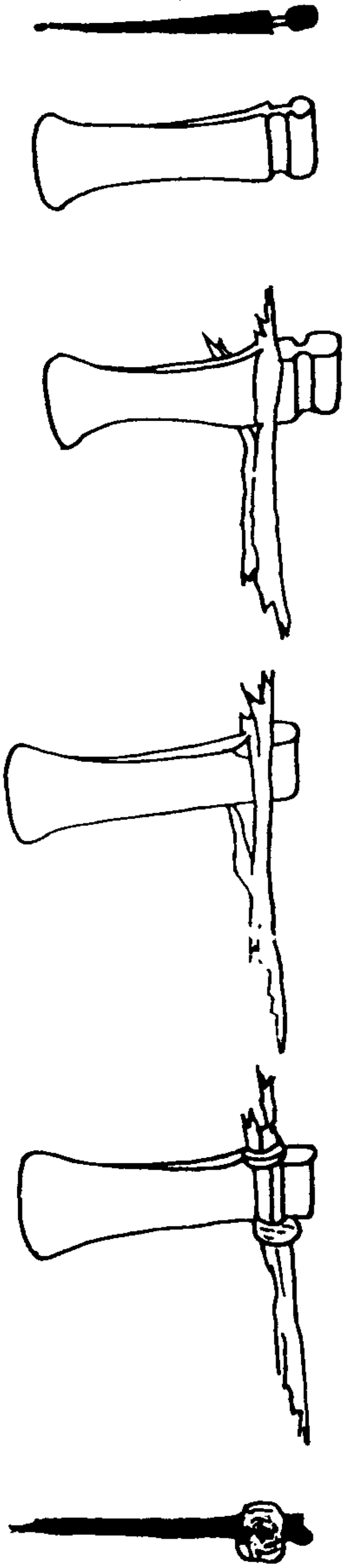

正面(拓本)
原大

此豐王斧蓋為原始之銅斧其時代當在殷末蓋豐王與周王
為殷末關中之二大諸侯但不久豐王為周王所吞併故在武

王周公時已降而稱豐白（詳周公東征鼎）此猶稱豐王則其時在有土以前矣因為時甚早故王字尚保存原始之形體此豐王斧之本身形態與斧上所銘王字之形態酷肖無異不煩詮解而知王字之本義矣

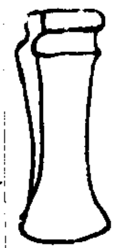

豐王斧近柲處正反面皆有凹形之刻溝一道其作用蓋將以施柯其施柯之次序及方法悉如圖必將柯夾伏于兩面刻溝之內然後斬伐時可以不致因震動而使柯漸漸向後鬆移也

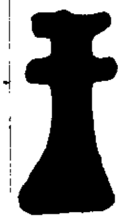
豐王斧所銘之王字最顯明詔告我儕王字之上兩畫乃象斧

柲上刻溝之兩沿也故王字之上兩畫相距必其近而作王斯其明驗也若豐王斧之本形如(甲)其王字如(乙)大豐毀之十二王字如(丙)三形聯列而觀斯又明驗之易見者也其證三也

甲

乙

丙

龜甲獸骨文字其所作之王字如殷虛書契前編卷一頁二作王與第二十五形作册般甗第二十六形白克尊全合此外如卷三頁三十作太頁三十一作太書契菁華頁三作▲純粹為斧斵之類之繪形與金文義合其證四也

甲骨文字王亦作𤔲殷虛書契前編卷二頁十一有𢦏字又頁八有𢦏字又頁三十四頁三十五有𢦏字其意雖為地名然其字實從王從又又象手以執之此治小學者所共知若如說文說王之義為貫通天地人之道則此道非可以手執之也若如

吳大澂說王之義為火燄燄之光則此光亦非可以手執之也必王之義為斧斧斯可以執之其證五也

更以上所舉例之三十五字考之除第三十四三十五之字作王乃古鉨之變文與王之變文作王者同例不計外其餘三十三字又可析為四類自第一至第十一為甲類自第十二至第十九為乙類自第二十至第三十為丙類自第三十一至第三十三為丁類其柄與柲之處並無大異而其鋒刃之處則四類顯各不同第一類自豐王斧式變出故皆方刃作凵凵凵形第二類則自[illegible]式變出故皆圜刃作∪∪)形第三類則自甲骨文字[illegible]式變出故皆雖刃作ㄙㄙㄙ形第四類則摹繪生動與第十二字(小臣繇卣)第十八字(小子射鼎)尤為宛肖斧狀一望可悟其證六也

今更以經籍及典禮證之爾雅釋器斧謂之黼又釋言黼黻彰
也孫炎注黼文如斧蓋半白半黑如斧刃白而身黑又書益稷黼黻偽孔
傳黼如斧形又左氏桓公二年傳火龍黼黻
杜預注白與黑謂之黼形如斧皆可參證 蓋黼即斧之同聲
假借後起字耳今考儀禮覲禮云天子設斧依于戶牖之間此
斧依在周禮則作黼依周禮春官司几筵云凡大朝覲大饗射
凡封國命諸侯王位設黼依鄭注云斧謂之黼其繡白黑采以絳帛為質依其制如屏風然蓋
古之王者皆以威力征服天下遂驕然自大以為在諸侯之上
而稱王以王之本義為斧故斧武器用以征服天下故引伸之
凡征服天下者稱王斧形即王字故繪斧于扆不啻書王字于
扆以表示此為王者及至後世雖王者已不盡恃武力而祖先
厤世相傳之遺制終不敢忘故於朝天下覲諸侯封藩服會卿
事之時仍設繪斧之扆以紀念之既以示王者威德且告人以

此為王者惟王者可設斧依則王字之本義為斧益彰明矣其證七也

戊寅鼎之王字實作吾下尚從口此為王字中之僅見者按口為礎形故士義亦為斧而一斧一礎則為吉如旂鼎奢毀初吉之吉字及姞觶（貞松堂集古遺文卷九頁二十四）之吉旁並作吉或吉或吉皆正象一斧一礎之形可以為證故知此戊寅鼎之王字作吾亦正象一斧一礎之形而與吉字正為同例類同系統之字其證八也

其後由（甲）組之王（丙）組之王變成小篆之王由（乙）組之王變成說文籀文之𤣩原形毀而本義滅矣說文云王天下所歸往也此本引伸之義未云甚誤至引董仲舒說董說云古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也則大謬矣即以說文攻之說文明云𤣩古文

王然則天道人道何以皆直而地道又何以獨曲詰作乚乎則恐許氏亦不能自答矣至引孔子之說則尤為無稽王應麟困學紀聞曰說文引孔子曰一貫三為王推十合一為士粟之言續也黍可為酒禾入水也烏盱呼也貉之言惡也牛羊之字以形舉也几在人下故詰屈狗叩也視犬之字如畫狗也未詳所出然似非孔子之言或緯書所載也說甚是蓋此字本義之不明久矣至清吳大澂始覺其繆而欲自創新說以解之以王之義為象火則不自知其適倒因以為果至其自謂說曰地中有火其氣盛也火盛曰王德盛亦曰王則又郢書而燕說矣總之彼等以為愈古愈文明愈近愈野蠻抱此退化見解便一切首尾倒置以吾儕今日視之則殺人多者為王之本義耳（武大文哲季刊五卷三期四九八至五〇九頁金文名象疏證）

高鴻縉曰『說文王天下有所歸往也董仲舒曰古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰

一貫三為王．𤣩古文王．雨方切．

按□(前四.31.一.□前一.7.五.□前四.14.三.□後下.16.十八)字之本意為旺盛．故從△(△為火炷之古文．甲文具匡郭．金文小篆填實作●．篆文另作𡈼)而以一或二或三指明其部位．正指其處．言此處最旺盛也．故為指事字．狀詞．後世借為帝王之王．久而為借意所專．乃另造旺字．董仲舒云云．乃呂忱字林所引．並非說文原本．董說與字之初形不合．孔子曰云云．亦後人所臆託．蓋出緯書．王國維曰．當以旺盛為本意．是也．」(字例三篇二六至二七頁)

朱芳圃曰「說文王部．王．天下所歸往也．董仲舒曰．古之造文者．三畫而連其中．謂之王．三者．天地人也．而參通之者．王也．孔子曰．一貫三為王．𤣩．古文王．吳大澂曰．王．大也．盛也．从二从山．山．古火字．地中有火．其氣盛也．火盛曰王．德盛亦曰王．(說文古籀補一．二)羅振玉曰．

卜辭从⊥、从△、並與山同、吳中丞釋為古火字是也……又卜辭中或作△、作⊥、則亦但从火、亦得示盛大之義矣、（殷虛書契考釋中一九）按吳羅二說是也、甲文作△、象火炎地上之形、金文作山、考工記云畫繢之事……火以圜、鄭注、形如半環、此即其形象矣、其上橫畫或一或二、指火之炎上而大放光明也、

祀火為原始社會普徧之習俗、其始也、以火為神、繼則以能熊之光象徵其威嚴、因謂之王、逮進入階級社會後、宰制者之權力無限擴大、前之所以尊崇其神者、今則移以尊崇其首領、此人王名號之所由來也、韓康注易曰、王、盛也、盛德之至、故曰王天下也、（慧琳音義二二、四引）潤飾以儒家之言、掩蓋王之初形本義矣、（釋叢一七頁至一八頁王）

林沄曰『商周金文中的王字作王、王等形，而甲骨文中的王字最早本作太，根本不是什麼三畫而連其中，可見說文的說法是錯誤的。于是對王字的造字本義，又提出了種種新的解釋。有的說王字从火，有的說象王冠之形，有的說象人端拱而坐，又有的說系牡器之象形。在象說紛紜中，吳其昌曾提出了一個值得注意的見解，他說斧形之鋒刃向下者工形，逐漸演化而為工，為壬，為王（見武大文哲季刊三卷第二期235頁）。按工字甲骨文作古，壬字甲骨文作工，都和斧形無涉，獨有王字確實是象斧鉞之鋒刃向下者，今為之進一步論證如下：

王字在甲骨文中最常見的形體有太、王、王、王、王等幾種，而以作太者最早。武丁時甲骨文均作此形，太形乃戉即戊字上半部豎置之形。戊字在廩辛康丁時代的甲骨文中多作戉或戉

形而王字在廩辛康丁時代正好也多作𤣩形，可見王字確與戌字有關。有時戌也寫作𢦏（如綴合二三八、摭續一七四、京津四八六二等）本象斧鉞形。由此可知太乃象斧鉞類武器不納柲之形。甲骨文中王字間有作𡗗者（如甲三三五八）商代金文中王字間有作王者（小臣系卣三代一三．三五）尤可為王字本象不納柲斧鉞形之證。其橫畫乃象闌之形。至于太字又加橫畫變為王或王，這和金文戉字又作戉等形是同一演變規律，只是橫竪之別而已。西周金文王字之所以有王王兩類寫法，底畫或曲或直，正是早期王字對斧鉞鋒刃部的兩種不同表現法的簡化。說文王字古文作王，小篆作王即源于此。

更進一步說，即王字的讀音也和斧鉞之古名有關。詩大雅公劉「弓矢斯張，干戈戚揚」，毛傳云「揚，鉞也」。是鉞有稱揚者。國語晉

語夫人美于中必播于外而越于民韋注越揚也可為越揚字通之證揚王疊韵又同為喻母字然則王字之得聲當由于戉之本名揚揚之音轉而為王可見王字之本象斧鉞形可以無疑

但是王字又為什麽象斧鉞之形呢

斧鉞這種東西在古代本是一種兵器也是用于大辟之刑的一種主要刑具不過在特殊意義上來說它又曾長期作為軍事統率權的象徵物西周時代的虢季子白盤銘云賜用弓彤矢其央賜用戉用征蠻方左傳昭公十五年鏚鉞秬鬯彤弓虎賁文公受之……撫征東夏史記殷本記賜(周文王)弓矢斧鉞使得征伐為西伯都是弓矢和斧鉞并賜而使專征伐的如果分析起來弓矢是用于作戰的而斧鉞則主要是用于治軍的因

為斧鉞不僅是武器。而且是砍頭的刑具。試看尚書中幾篇作戰前的誓辭。如甘誓云。用命賞于祖。不用命戮于社。又如湯誓。牧誓中也都是以死刑來保證軍事首領的統率權的。當然這些誓辭未必就是當時的實錄。但从民族志的材料來看。死刑最早的對象之一就是臨陣脱逃。不聽軍令者。尚書的記載也不無歷史真實的內核。所以斧鉞成為象徵軍事統率權的權杖是很自然的事情。牧誓說(武)王左杖黃鉞。右秉白旄以麾。說文引司馬法云。夏執玄戉。殷執白戚。周左杖黃戉。右秉白髦。都明白的反映了鉞是指揮軍隊的權杖。看來不是沒有根據的。漢代的淮南子兵略訓說。君主授命于將軍時要親操鉞。持頭授將軍其柄曰。从此上至天者。將軍制之。復持斧持頭授將軍其柄曰。从此下至淵者。將軍制之。這種儀式顯然是有其歷史

淵源的。用象徵軍事統率權的斧鉞來構成王字，這是十分耐人尋味的，因為就我們今天公認的歷史知識而言，商周時代的王并不只是作戰時的主帥而已，而是掌握全國最高行政權力的餘一人了，這裏不能不使人想起馬克思在摩尔根古代社會一書摘要中所作的一個重要指示，他說巴賽來亞－希臘作家用來表示荷馬時代王權（因為它的主要特徵就是軍事統帥）這個字在酋長會議和人民大會存在的條件下只不過是軍事民主制的變形而已。（馬克思摩尔根古代社會一書摘要180頁，人民出版社一九六五年。）恩格斯在家庭私有制與國家起源中更進一步詳細論述了在國家產生以前的軍事民主制，指出了有議事會及人民大會與之并行的非世襲的軍事首長，乃是後來世襲的國王權力

的前身。恩格斯在該書中指出類似的情況在古羅馬、古阿茲忒克人和古日耳曼人中也存在。但是古代東方以至于古代中國是否有過軍事民主制這樣的制度，軍事民主主義是否是各民族歷史發展的必經階段，則一直存在着爭論。（參看日知《史詩吉尔伽美什和阿加與軍事民主制問題》，歷史研究一九六一年五期。）現在我們知道了王字本象斧鉞形，而斧鉞本為軍事統率權的象徵物，這有利于說明中國古代世襲而握有最高行政權力的王也是以軍事首長為其前身的。因此我認為就這一點來說，中國的王權發展是經歷了和希臘羅馬相類似的過程的，而王字在造字之初本象斧鉞形的歷史原因就在于此。（考古一九六五第六期三一一至三一二頁說王）

張日昇曰「按說文云.王「天下所歸往也.董仲舒曰古之造文者.三畫而連其中謂之王.三者天地人也.而參通之者王也.孔子曰一貫三為王.𠀡古文王」吳大澂謂王从二从丄古文火.二為地.地中有火.其氣盛.火盛曰王.故德盛亦曰王.朱芳圃从之.然謂德盛曰王.乃儒家潤飾之言.實則初民祀火.以火為神.後乃移尊其首領曰王.朱氏評德盛為王之失.誠為的論.商承祚謂王乃旺之本字.高鴻縉亦謂𡗗之本意為旺盛.△為火炷古文.以一指其旺盛之處.李孝定論王从火之說云「卜辭火字作山王字數十百見.固無一从山作者.即金文諸从火之字.據容庚金文編所載.除賸虎𥂴一器賸字所从火字作山與少數王字作王所从相同外.其餘均作山 火山 山諸形.兩側各着一小點.與王字所从有別.然則王字从火.其說之誣.昭然可見」甲骨文字

集釋頁一二五至一二六李說是也。其餘郭沫若主象牡器說（同上頁一一六引）高田忠周主王从工，徐中舒謂象帝王端拱而坐之形，上畫象頭，中畫象臂，下畫象坐時裳下幅之形。徐氏之說就甲骨文字形論之頗為近似，且更易於解釋皇字之字形，然無以釋金文西周早期王字下畫（作）之普遍現象。又立古文字作太，金文用作即位字，位與坐意義相關連，端拱而坐則兩臂當與立字同作向下垂之形，作一橫畫者非臂可知。吳其昌謂王之本誼為斧，用以征服天下，故引申為王。王沅从之，謂斧鉞象徵軍事統率權。吳王之說於解釋字形頗見合理，甲骨文王字下畫不曲者便於刀刻也，如戌字亦然。

(一)名詞，君王也。「楚王酓肯乍鑄鈚貞」（酓肯鼎）專指周王。「𩰫官嗣康宮王臣妾百工」（伊設）王姜即姜姓女

而為周王婦者「王姜令乍册睘安尸伯」(睘卣)

周法高曰「睘卣之王姜乃武王之后。郭沫若兩周金文辭大系頁十四睘卣下云「王姜亦見令毁。別有睘尊文云才斥。君令余乍册睘安尸白。尸白賓用貝布。用乍朕文考日癸旅寶。入當泐去首行六字。與本卣自是同時同人之器。而本銘言王姜處該銘言君。君者女君也。晉姜鼎余隹嗣朕先姑君晉邦。其確證。是知王姜乃成王之后」余於英文本西周年代考 Chronology of the Western Chou Dynasty. 香港中文大學中國文化研究所學報第四卷第一期頁一八七、一九七一。謂王姜乃成王之母。武王之后。據左傳昭公十年「告邑姜也。邑姜晉之妣也」杜預注。「邑姜齊大公女。晉唐叔之母」郭沫若關於眉縣大鼎銘辭考釋文物一九七二年第七期頁二。云「王姜在周初彝銘中屢見。且每從事軍旅。我

前曾說為成王的后妃，非是。今案當是武王的后妃邑姜，太公望之女，武王所謂予有亂臣十人之一。孔丘說有如人焉，九人而已。即指邑姜。論語注以為文母，前人謂指武王之母太姒，文王的后妃。其實不然，武王何得把自己的母親稱之為臣。案郭說後於余文一年。唐蘭西周銅器斷代中的康宮問題（考古學報一九六二年第一期頁二〇）云「至于王姜這個人物，郭沫若同志引國語周語，昭王娶于房曰房后，說房是祁姓之國，不應稱為王姜，是很對的。但說是成王之后，就跟伐楚時代不能符合了。其實昭王的后不姓姜，並不能證明令簋的不屬于昭王時代。王姜不是昭王的后，但未必不是康王之后，昭王的母親，即太后」。其說無據，不可信。武王之后邑姜為姜太公之女，在東方極有勢力，故邑姜與成王同行。昭王之母未必具有此項權力。ㄩ

<大1>「王△才在寒餗次」「王△令大史兄裛土」「王△曰」「丝茲裛人入史
易錫于珷王△乍作臣」「中對王△休令」<大2>「隹王△令命南宮伐反虎
方之年」「王△令命中先省相南或國貫行」「埶王△应在夔𨶒真
山」「中乎呼歸饋生鳳于王△」<大3>「王△大省相公族于庚囚旅」「王△易錫
中馬自𨽍应三」「王△曰用先」「中埶王△休」<大4>「王△令命中先省南或
國眘行、」「吕王△令命曰」「月傳𢦏王△口休」<大5>「王△令命趞戠東反尸夷」
<大6>「王△才在宗周」「王△令命毛白伯更虢㱿公服」「甹王△立位」「王令命毛
公吕邦冢君土馭徒御𢦏戜人伐東或國瘠戎」「王△令命吳白曰」
「王△令命吕白曰」「毓文王△々𡠦聖孫」「文王△孫亡弗褱井懷刑亡克競
氒刺烈」<大9>「王△令命辟井戻出衦戻于井」「逜會王△客莽京彭祀」
「王△乘于舟為大豊」「王△射大龏禽」「王△吕5戻内入于帘寝」「雩王△
才在㡼」「用王△乘戉車馬」<大11>「王△客囟宮」「王△蔑庚嬴曆」「對王△休」

〈大12〉「王△客𦎫京」「王△易(錫)貝五十朋」〈大14〉「隹王△七秊十又三月既生霸甲寅」「王△才(在)周」「王△乎(呼)內史吳冊令牧」「王△若曰」「昔先王△既令女(汝)乍𤔲士」「不用先王△乍井(型)」「王△曰」「女(汝)母敢〔弗帥〕先王△乍明井用」「敢對䚄王△不顯休」〈大15〉「王△各(格)于大室」「對䚄揚王△休」〈大16〉「隹王△十又二秊三月既望庚寅」「王△才(在)周」「王△乎乍冊尹囗囗(冊命)徒」「對䚄王△休」〈大17〉「王△令(命)東宮追吕六𠂤(屯)之秊」〈大18〉「王△才(在)雝㡧(雝)居」「王△各(格)廟」「王△乎史尤冊令(命)𢂗」「王△若曰」「昔先王△既令女(汝)乍(作)宰」「𤔲王△家」「死𤔲王△家外內」〈大19〉「隹王△十月」「王△才(在)成周」「王△令敔追鄧(御)于上洛𢘅谷」「隹王△十又一月」「王△各(格)于成周大廟」「王△蔑敔曆」〈大20〉「白克敢對䚄天右王△白友」〈大21〉「隹王△元秊正月初吉丁亥」〈大22〉「王△才(在)𤸤宮」「王△乎(呼)虢仲入右𣂪(何)」「王△易(錫)𣂪赤市」〈大23〉「隹王△廿又三秊九月」「王△才(在)宗周」「王△令𢼸𢇍𦿸𤔲九陂」〈大24〉「王△若曰」「乃聖

且(祖)考克乎左右先王」「王曰」「古(故)亡𠬝(承)于先王」「隹王身厚䚄」

「𢓊率呂乃友于吾𢾺(敔)王身」「王各(格)于大室」〈大25〉「王曰」〈大26〉「王各于

大室」「王曰」「對𩁹王休」〈大27〉「王才(在)周邵宮」「王各于宣射(廟)」「王

乎(呼)内史冊命鄭」「王曰」「㫚先王既命女(汝)乍邑」〈大28〉「攻敔王元

啓自乍其元用」〈大30〉「楚王賸媵邛(江)仲嬭南龢鐘」〈大31〉「隹王五十又

六祀」「楚王酓章乍(作)曾侯乙宗彝」〈大32〉「隹王月初吉日丁亥」〈大34〉

「隹王正月初吉丁亥」〈大45〉「隹王五月」〈大46〉「隹王正月」〈大47〉「隹王九月乙

亥」〈大52〉「右才(在)王」「必會王符乃敢行之」〈大53〉「戉(越)王者召於賜罿

擇氒吉金」

皇 a
皇䜌簋 〈1212〉 「𤔲作皇母尊簋」

皇 b
史獸鼎 〈0652〉 「對揚皇尹丕顯休」

皇 c
伯椃簋 〈1298〉 「用追孝于」

「厥皇考」

皇 d

皇 e
作冊大鼎 〈0646〉 「大揚皇天尹大保室」(A.B)

皇 f
大作大仲簋 〈1330〉 「用作朕皇考大中尊毁」

皇 g
𢽎卣 〈2732〉 「伯亊父皇衛 𢽎各格于官」

皇 h
叔向父簋 〈1278〉 「其夙夜用享孝于皇君」

皇 i
追簋

〈1355〉 「用作朕皇祖考尊簋」

皇 j
虢仲鐘 〈0034〉 「其用追孝于皇考己伯」

皇 k
仲辛父簋 〈1304〉 「中仲辛父作朕」

皇 k [illegible]

「皇且祖日丁、皇考日癸隮毁」

皇 l
毛公鼎 〈0680〉 「皇天弘猒厥德」「𩰫皇天亡旲」「用卬邵皇天」「毛公厝對揚天子皇休」

皇 m
頌鼎 〈0674〉 「用作朕皇考龔叔、皇母龔姒寶尊鼎」

皇 n

皇 o
善夫克鼎 〈0662〉 「克作朕皇且祖」

□季寵 宗婦（A·B）

鄭公 鼎

<0651> 用追孝于□皇且祖□ 公：于□皇考□□公

買簋

<1321> 其用追孝于朕 皇且祖□穆考

函皇 父簋

<1326> 函皇父乍琱娟盤盉 □鼎簋具

虢弔 鐘

<0057> 丕顯皇考惠弔穆穆秉元明德 義儀

用乍朕皇考惠弔大□龢鐘 皇考嚴在上

旅敢啓帥井 皇考威義

寰盤

<2924> 用乍朕皇考奠 白奠姬寶盤

□伯 簋

<1344> 其用即孝 于朕皇考

曾伯 簋

<1446> 于我皇且 祖 文考

賢弔多 父盤

<2921> 賢叔多父作朕皇 考季氏寶支盤

仲□父 簋二

<1308> 中 仲□父乍朕 皇考障毁

□伯 簋

<1389> 用乍朕皇考武 □鐵王障毁

士父 鐘

<0046> □□□□乍朕皇考弔氏寶□ □鐘 用喜侃皇考

a′ 師望鼎

〈0669〉 「不顯皇考寬公」「皇考」「用乍朕皇考寬公尊鼎」「聖趩師井型」

b′ 不嬰簋

〈1393〉 「用乍朕皇且祖」

公白盂 姬尊毀

c′ 善鼎

〈0673〉 「對䝨揚皇天」「子不㚤休」

d′ 頌壺

〈2836〉 「用作朕皇考龔叔」「皇母龔姒寶尊壺」

e′ 召卣

〈2722〉 「䢅奔徒事」「皇辟君」

f′ 令簋

〈1377〉 「令敢䫤揚皇王宮休令」「用奔走敬辰揚于皇王」

「令敢辰皇王宮用」「尊史使于皇宗」

g′ 尹友父簋

〈1318〉 「皇萬年」「永用」

h′ 師嫠簋

〈1388〉 「用乍朕」「皇考輔」

白尊毀

i′ 彔伯簋

〈1380〉 「用乍朕皇考」「釐王寶尊毀」

j′ 彔向簋

〈1360〉 「令小子司朕皇考」「乍朕皇且祖幽大叔尊」

毀

k 封仲簋

〈1319〉 「封中仲乍朕皇考趩」「中仲將鼎彝尊毀」

l 孫嬉簋

〈1345〉 「叔孫嬉乍皇」「兄君叔尊將鼎」

㝬夙夕用安綏多福
于皇考德尹叀姬

m'

㝬鐘

〈0061〉
隹皇上帝百神，我
隹司嗣配皇天王

n'

伯殷父簋

〈1282〉
伯殷父作朕皇考
遅伯吳姬尊簋

o'

豐兮簋

〈1259〉
豐兮夷作朕
皇考尊簋（盨）

p'

函皇父匜

〈2952〉
函皇父乍
周娟匜

q'

番生簋

〈1387〉
丕顯皇祖考穆穆克誓（哲）厥德
番生不敢弗帥井（型）皇祖考不杯

元德

r'

仲師父鼎

〈0643〉
其用享孝
于皇祖帝考

s'

諶鼎

〈0615〉
諶肈作其皇考
皇母者比君[illegible]鼎

t'

畢鮮簋

〈1294〉
畢鮮作皇祖
益公尊簋

u'

杜伯盨

〈1493〉
其用享孝于
皇申（神）祖考

v'

弔角父簋

〈1239〉
叔角父作朕皇
考宄公尊簋

w'

齊𨿅氏鐘 〈0045〉

于㫃亯皇

且祖文考

x'

邾王義楚耑 〈2435〉

用亯于皇天

y'

齊鎛 〈0062〉

于皇

祖文成惠叔

皇祖聖叔

皇妣聖姜

皇祖又成惠叔

皇妣又成惠姜

用亯用孝于

皇考齊中仲

皇母

z'

吳尨父簋 〈1258〉

吳尨父作皇

且祖考庚

孟辛𨗨簋

a''

沇兒鐘 〈0052〉

元鳴孔皇

皇皇

b''

鄭貝簋 〈1353〉

無貴用作朕皇

且祖釐季𨗨簋

c''

王孫鐘 〈0060〉

元鳴孔皇

于戲

皇且祖文考

d''

鄭侯簋 〈1327〉

姬西作皇妣訇君

中妃祭器八簋

e''

陳侯午鐘 〈1501〉

陳侯午台以群者諸侯獻金作皇

妣孝大妃祭器鐏鐘

f''

陳侯因資鐘

〈1503〉

皇考孝武桓公

其唯因資

揚皇考紹文練

昭統

g''

𧟌陳曼簠 〈1434〉

作皇考獻叔

鎛簋

陳財簋

<1336>「用維追孝於我皇△設考」

禾簋

<1202>「禾肇作皇△母懿龏孟姬餴彝」

邾公華鐘

<0059>「台以乍作其皇△且祖皇△考」

秦公簋

<1382>「不丕顯朕皇△且祖」「㠯卲皇△且祖」

口作辛皇考尊彝

<2100>「口臣厥皇△考寶隣彝」

欒書缶

<2998>「以祭我皇△祖」

<0026>「皇△王眉壽永寶」<0035>「不顯皇△且祖剌烈考」「余小子肇帥井型朕皇△且祖考歐懿德」<0043>「用喜饎于其皇△祖」<0047>「于其皇△且祖皇△考」<0049>「不丕顯皇△且祖考」「𤔲梁其肇帥井型皇△且祖考」「用乍作朕朕皇△且祖考龢鐘」<0051>「元鳴孔皇△」<0053>「用乍朕皇△且祖考」

白(伯)寶劃鐘<0056>「䚄盄淑文且(祖)皇△考」「妟不敢弗帥用文且(祖)皇△
考穆穆秉德」<0564>「辛中姬皇△母作尊鼎」<0577>「用作皇△且文考寶鼎」
<0599>「白頵父乍朕皇△考屖白吳姬寶鼎」<0661>「對䫂天子不顯皇△休」
<0670>「从乍朕皇△且(祖)丁公皇△考吏公尊鼎」<0675>「肆克𣅀于皇△天」<0678>「不顯
趠皇△且(祖)𣄰公克夾紹先王」<1185>「𦨶虎敢肁(肇)乍(作)氒皇△考公
命仲䧊尊彝」<1306>「魯士商𠭯肇乍朕皇△考弔(叔)猒父尊𣪘」<1307>「中
(仲)𠭯父𠯕朕皇△考遲白(伯)王母遲姬尊𣪘」<1310>「用享于皇△祖文考」
<1320>「休台予馬𩖃皇△母」<1328>「用喜于其皇△㫜(祖)文考」<1332>「𧦝(膳)夫汈(梁)其
𠯕朕皇△考惠中(仲)皇△母惠姒尊𣪘」<1335>「𤔲兌乍朕文且乙公皇△
考季氏尊𣪘」<1337>「用喜考(孝)于氒皇△且(祖)」「于氒皇△丂(考)」<1365>
「用乍朕皇△且(祖)白囟父𨱆𣪘」<1371>「伊用乍朕不顯文且(祖)皇△考徲
弔(叔)𧵥尊彝」<1376>「用乍朕皇△考剌白尊𣪘」<1385>「用乍朕皇△考

釐公盨鼎毀」<1386>「用乍皇△且祖𫹎公盨鼎毀」<1392>「用作朕皇△考龔叔皇△母龔姒寶障毀」<1437>「用追孝于皇△取祖皇△考」<1487>「其用享用孝于皇祖文考」<1496>「克其用朝夕享于皇△且祖考皇△且考其數數（灥灥）」<1497>「𢼸从乍朕皇△且祖丁公文考惠公盨」<1949>「王中仲皇父作𤔲娟般盉」<2150>「楚皇△盉身」<2973>「奠鄭白伯𤔲士叔皇△作般匜」<3012>「我皇△且祖鄭唐公（雁）受大命」「口以會答口皇△卿」

α" 方濬益曰「皇皇爾雅釋訓作𨱇𨱇樂也說文引詩鐘鼓𨱇𨱇今執競作喤喤爾雅又作韹韹鄦子鐘作𨱇數王孫遺諸鐘作𣪘皆別體䌛文」（綴遺卷二、十六頁郘王子沇兒鐘）

吳大澂曰「皇大也日出土則光大日為君象故三皇稱皇頌𣪘」（古籀補二頁）

劉心源曰皇即晊（俗省作旺）詩楚茨箋皇晊也泮水箋皇〻當作晊〻攷說文晊光美也从日往聲（往俗省作往）往从彳㞷聲㞷艸木妄生也从㞷（即之字）在土上讀若皇（封古文亦作㞷詳康侯鼎）是㞷為發㞷字即發皇發旺字也凡皇祖皇考用皇字為偁美之文人〻知之而陳逆敢云作為㞷䄍（古刻祖字从示从助詳友敢）大宗敢即皇祖二字或釋封祖非也陳逆簠㞷䄍（亦䄍之蝕）㞷礻（䄍之蝕古文祇字也）㞷于（考省）㞷母乃㞷祖㞷祇㞷考㞷母即皇祖皇妣皇考皇母也阮氏不知㞷皇同字遂使文不可讀盖古刻皇作皇从⊙即日从㞷即㞷合之實晊字此銘作㞷益明㬎它器作皇（叔角父敢）皇（宗周鐘）皇（豐兮尸敢）皇（仲師父鼎）皇（陳侯因資敢）皇（簋）省雖異皆不从自王鄭𠮷皇為晊盖深悉古文原流矣許㧗重謂皇从自王（說文王部作皇云从王从自〻始也始王者三皇大君也自讀若鼻）據會稽繹山刻石皇帝字作皇从白許云白亦自字李斯詔事

始皇篆从自王許承其謬幸有鄭說与古刻互參即知从自从白皆非三代六書之舊也皇帝本無專字段皇大字為之耳亦帝帝之古文又狀家父盨孫子之韙即詩緇序其皇之義韙亦皇亦暀也弫仲簠其元其黄三體石經考黄作黄古文四聲韻吕黄為光實皆从𡈼省耳(奇觚卷三、二七頁媿子敔)

汪榮寶曰「說文皇大也从自自始也始王者三皇大君也會意自讀若鼻今俗以始生子為鼻子是.按此據小篆形體生義.今以鐘鼎欵識所見古文皇字校之形義全不相合頗疑始王大君之語乃秦人變更古文以後俗學相傳之謬未可以為造文之本恉也

古鐘鼎彝器皇字屢見.大抵作堂上形作凷.絕與古文自字不

類有省口之中注作𦉭(虢叔編鐘)或增多上畫作𦉭作𦉭(並豐兮即敦)或變形作㞷(陳侯敦)者並可證明其少非自字亦有一二器作皇作皇(邾節無鐘)作皇其上形略近自之省體㞷及其或體㞷然此乃就㞷形齊整改易為之不可認為从自其下形之土法得謂為王省然古文王多作𠙻今所見古文皇字下皆作土或作𡈼(豐兮即敦)無作𡈼者意二字淵源既殊故分理自別昔朱駿聲嘗以王字之起當於夏時而三皇字及堯典閏月字並已从王為學者一大疑以余所見則皇之从王本非古文之舊(王居門中為閏義本周禮少非始制文字時所有堯時雖已置閏未少即為制字或假借他字為之閏之為後起字無所疑也)惟伯和尊追敦周公華鐘數器皇字作㞷作𡈼作皇乃書體之變乖於常行小篆之从自从王即由此種或體蛻化而出所謂从古文之象不可以為从自王會意也

今按王制云有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人冔而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老內則文同然則皇者舜時宗廟之冠與夏之收殷之冔周之冕相當舜推循堯道無所改作皇之為服必三五以來相沿之舊制古文皇字即象其形曰象冠卷川象冠飾土象其架與主之从土為象鐙足之形同例鄭注王制云皇冕屬畫羽飾焉畫羽謂染羽五采鄭讀皇為鳳皇故以采羽為說與其注周禮皇卽皇舞持義相同余考古文弁作覍上形作凷與古文皇上形極似明其同出一源則皇之訓冕正其本義不煩破字若皇卽皇舞依先鄭說並翌字之假借與冕屬之皇自是兩事

皇之形制經傳無徵據字形推之疑冠飾必華嶽並出略如外國 Couronne 之狀試以豐兮即敦皇字上形之凷與歐洲古代&-

urone之圖作冃形者相枝猶表之與景也蓋couronne字之本義謂以花或葉環繞於首以為飾其後象之以制冠因謂冠為couronne夫初民之俗萬國所同皇為中國最古之冠（冕始黃帝而三皇稱皇明皇先於冕皮弁雖至質之冠乃後王所制以象上古禮稱三王共皮弁素積則是唐虞以上未有矣）其取法所自正與couronne不甚相遠形之偶似良無足怪

覍字許書列之皃部云从皃象形段氏以為冡體之川象皮弁之縫中余謂縫中傳著弁體不得聳擢頭上覍字當是从入从皇省會意非从皃从川象形籀文作[illegible]明是以囟代𠙵以艸代入此正與古文皇之从𠙵从土其理相同囟與𠙵並象實物艸所以持之土所以尊閣之也

夫皇之本義為冠天子服之因以為天子之稱猶卒之本義為有題識之衣隸人給事者之所服因以為隸人之稱也皇之訓

為大為美為煌為中為光為宏者則又從天子之義展轉紬繹以為形容者也自書傳習皇為大而皇之本義晦自小篆書皇作自王而皇之本形亦失』（國刊第一卷二期三八七至三八九頁釋皇）

ㄏ高田忠周曰『按凡皇考皇妣字段借為暀字義也故金文往〻涉暀字而从日作𡍮作𡌥此篆下形是也然此上作㣺與作𡌥自別愚謂㣺即𡳿省𡳿最古火字即知如此篆實亦煌字異文煌暀義尤近故銘以煌為暀而煌皇亦可通用也』（古籀篇十三第三九頁）

ㄍ高田忠周曰『按此說〔劉心源〕說不為無理然字元作皇為正形者从𡳾自顯又異文作𡍮作𡌥作𡎙作𡌥不得為从𡳿者也要此皇

借為暀，故殊从日，以變其形，而亦皇字，非暀字也。金文往々有此例矣。但如此篆上作巛，與他篆作𡈼、皇日合體者自別。此巛即𡿧省火字也。然此作𡈼，即从煌从日，實亦煌字，而與暀通用。已煌暀義尤近，而煌皇亦通矣。』（古籀篇二十三第二七頁）

林義光曰『說文云：皇大也。从自，自始也。始王者三皇大君也。自讀若鼻，今俗以始生子為鼻子是。按古作𡈼（不期敦），作𡈼（虢叔編鐘），作𡈼、（函皇父匜）象日光芒出地形。日出地視之若大。皇，大也。或作𡈼（叔噩父敦），𡈼即𡈼之變。或作𡈼（陳侯因資敦），从古王，亦後世先人為老（追來為歸之類）』（文源）

徐中舒曰『皇象王者冠冕形。甲骨文無皇字，但在銅器中則極常見，茲據金文編選錄如次。

毛公鼎 宗周鐘 彔伯𣪘 仲角父𣪘

齊鎛 沇兒鐘 王孫鐘 齊陳曼簠

師嫠𣪘

小篆皇從自．此全不見有從自之形．據此可正小篆之誤．汪榮寶先生有釋皇一文．載於北京大學國學季刊第一卷第二期中．其說據禮記王制及內則有虞氏皇而祭之文．以為皇之訓冕（本於鄭注）．正其本義．小篆弁作覍（說文弁冕也）上形作𦥑與古文皇上形極相似（按尤與師嫠𣪘形同）明其同出一源．汪氏此說大致可信

漢畫中多繪有周公輔成王圖．茲選載其較明晰者一幀（插圖從略）其中成王之冠作形．正象銅器皇字向上三出之形．汪氏以外國Couronne之狀比擬皇之形制．似猶不及此處能近取譬之更為可信也．蓋舊籍所載禮制．天子之冠．就形式言未必即與

臣庶有如何差別、如冕為大夫以上之冠（見說文）皮弁為諸侯視朝之常服（見詩鳲鳩正義）即為王制內則所載冕屬之皇、亦僅為士之祭服、余意皇與弁在形制上似無若何差別、說文謂弁從皃（貌）、以皇所象之形擬之、其說亦不可信、皃之上半㠯與皇同、下象人形、與士同意、皇與弁之不同者、以王者著之則為皇、常人著之則為弁矣、（集刊第四本四分四四二至四四三頁士王皇三字之探原）

徐中舒曰、它它𦣞𦣞又有變言皇皇𦣞𦣞者（皇或作䚃䭵𦣞或作𨐰）

皇皇𦣞𦣞、眉壽無㠯｜沇兒鐘

䚃䚃𦣞𦣞、眉壽無諆｜徐王子旃鐘

䭵䭵𨐰𨐰、萬年無諆｜王孫遣者鐘

數數趩趩。萬年無諆。眉壽毋已。——許子盟師鐘

此皇皇熙熙仍為形容無期之辭。變它它言皇皇者。皇大也。美也。古以皇為至尊之稱。帝曰皇帝。父曰皇考。祖曰皇祖。詩有皇上帝。皇矣上帝。上帝是皇。先祖是皇。皇后帝。凡帝與祖皆以皇形容之。蔡邕獨斷上。皇帝至尊之稱。皇者煌也。盛德煌煌。無所不照。蓋它它言其無窮極。皇皇言其至美大也。如以地域言之。它它熙熙為黃河流域。尤其齊東通行之語。皇皇熙熙則淮汝之間所盛行也（集刊第六本一分四二頁金文嘏辭釋例）

郭沫若曰「皇字在此當是動詞。以文義及聲類推之當即段為衡。謂提舉也。」（兩攷六十六頁競卣）

于省吾曰「競卣。白犀父皇競各于官。郭沫若云。皇字在此當是動詞。以文義及聲類推之當即段為衡。謂提舉也（大系攷釋六六）。按郭

說非是皇當係嘉美之義詩烈文繼序其皇之傳皇美也執競上帝是皇傳皇美也爾雅釋詁皇皇美也官宮古字通古籍習見戒鬲戒作𦵹宮明尊彝𦵹宮即𦵹宮此言伯犀父嘉美競而格于其宮也櫓侯方毀用永皇方身皇字與皇競之皇用法正同」(古雜六頁釋皇)

ℓ高鴻縉曰「皇齊侯盤作皇从𡈼象日光盛明之狀故有盛明之意王聲本鼎作皇从王省聲其本意如煌說文皇大也實其段借意」(毛公鼎集釋七四頁)

g楊樹達曰「吳闓生以伯辟父皇競五字為句各于官三字為句云皇有嘉美之義與覞字同(吉金文錄肆卷拾柒葉上)按吳讀不成文理說亦

不可通、其誤不待言矣、余謂皇字如字讀之、文自難通、以聲求之、蓋乎之假字也、呼召之字、金文皆作乎、古音皇在唐部、乎在模部、二部為對轉、故得相通。……詩魯頌閟宮云、遂荒大東、荒爾雅釋詁郭注引作憮、禮記投壺云、無憮無敖、憮大戴禮記投壺篇作荒、皇與荒、乎與憮、古音並同、荒可通作憮、知皇可假為乎矣。」（積微一三三頁至一三四頁競卣跋）

高鴻縉曰「按皇即煌之初字、原从日上有光芒之形、故有輝煌之意。◎為文字𡉣則非文字也、王聲、或作皇者乃王省聲、周時假借而有大意、秦時通段以代王、故有皇帝三皇始皇等稱、乃又加火為意符作煌、以還其原」（字例五篇一四一頁）

朱芳圃曰「說文王部、皇、大也、从自、自、始也、始皇者三皇、大君也、自讀若鼻、今俗以始生子為鼻子、吳大澂曰、皇、古文作𡉣、从日有光、

日出土上則光大火在地中則氣盛、皇王二字取義亦相類、汪榮寶曰、按王制云、有虞氏皇而祭、深衣而養老、夏后氏收而祭、燕衣而養老、殷人冔而祭、縞衣而養老、周人冕而祭、玄衣而養老、內則文同、然則皇者、舜時宗廟之冠、與夏之收、殷之冔、周之冕相當、舜推循堯道、無所改作、皇之為服、必三五以來相沿之舊制、古文皇字即象其形、ㄖ象冠卷、川象冠飾、土象其架、與主之从土為象鐙足之形同例、釋皇 按吳汪二說非也、皇即煌之本字、說文火部、煌、煌煇也、从火皇聲、其字下作圼、即鐙之初文、焚膏照夜之器也、上作川若艸、象鐙光參差上出之形、蓋孳乳為暀、說文日部、暀、光美皃也、从日往聲、為⿸舜㞷、說文舜部、⿸舜㞷、華榮也、从舜、㞷聲、讀若皇、爾雅曰、⿸舜㞷、華也、葟、⿸舜㞷、或从艸皇、爾雅釋詁、皇、君也、獨斷上、皇帝至尊之稱、皇者煌也、盛德煌煌、無

所不照。按皇為宰制者之稱，義與王、白及帝相同。說文、部、主、鐙中火主也。从𡈼，象形。从丶，丶亦聲。王筠曰：其下為鐙檠，上曲者鐙盌，則鐙炷矣。按皇與主結構相同，惟一象鐙光煇煌，一象鐙中火主。又⊖、乚皆象鐙釭，一作俯視形，一作側視形，是其異也。」（釋林四十八頁至四十九頁皇）

嚴一萍曰：「皇字說文謂从自，自讀若鼻，今兩周銅器銘文所見其上之形，絕不與自字相類，初形當如口作[illegible]皇考尊作[illegible]𣪘王字上畫，代表冠形者略有增飾，以象皇冠之上有三歧，亦僅示簡單之冠形，其後增繁作[illegible][illegible][illegible]諸形，而訛變者更加橫畫如[illegible][illegible]諸形，說文之从自，殆自[illegible]邾公華鐘[illegible]齊鎛等或體訛變而來。汪榮寶氏以為不可認為从自，是也。字為王者戴冕垂裳端

拱而坐之象形馬氏疏證以為从白王聲者亦非（中國文字七册七頁王皇士集釋）

郭沫若曰「查周禮春官樂師有皇舞、鄭司農云皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽、鄭玄云皇雜五采羽、如鳳皇色、持以舞、即此處皇字義謂盾上飾以雜采羽、如鳳皇色、古時盾上有飾、各種原始民族之盾亦多飾以羽毛、如干字古本作Y、即古盾之象形、體圓、上有羽飾而下有鐓、詩秦風小戎蒙伐有苑、毛傳云、蒙討羽也、伐中干也、苑文貌、鄭箋云、蒙厖也、討、雜也、畫雜羽之文于伐、故曰厖伐、今案蒙當是動詞、猶冒也、飾雜羽于盾上故為蒙伐、盾上且有畫文也、又禮記王制有虞氏皇而祭、注云、皇冕屬也、畫羽飾焉、我意畫羽飾之冕亦是後起之事、古人當即插羽于頭上而謂之皇、原始民族之酋長頭飾亦多如此、故

于此可得皇字之初義、即是有羽飾的王冠、我現在略案時代先後、且舉幾個金文皇字的例子在下邊、

尊文

令簋

闔皇父簋

善夫克鼎

沈兒鐘

王孫鐘

這不很明顯地表示着在國王頭上頂着一頂有裝飾的帽子嗎、這裝飾、在初顯然就是羽毛、其後人文進化、可能用別的金玉之類的東西來代替了、故皇字的本義原為插有五采羽的王冠、其特征在有五采羽、故五采羽即謂之皇、後由實物的羽毛變而為畫文亦相沿而謂之皇、引伸之、遂有輝煌、壯美、崇高、偉大、尊嚴、嚴正、閑暇(做王的人不做事)等義、到秦始皇而固定成為帝王之最高稱號、這是皇字的一部變遷史、

酋長頭上的羽飾既謂之皇、故盾牌頭上的羽飾亦謂之皇、(張家五頁師旋簋)

張日昇曰「按說文云「皇，大也。从自。自，始也。始王者，三王大君也。會意。自讀若鼻，今俗以始子為鼻子。」案許說皇之字形與金文全不相符。从自从王，乃晚周皇字之譌變。且金文中皇有美大誼而無王誼。皇段為王，乃秦後之事，不可以說皇之本誼也。劉心源謂皇即暀。皇从⊙即日，从尘即㞷，並舉陳逆敢㞷祖即皇祖為証。劉氏强釋尘為㞷，未可从。而陳逆敢之例僅可說明㞷皇同音段借而已。吳大澂謂字从日，有光日出土上，則光大與王字取義相同。汪榮寶首倡皇為冠說，⊙象冠卷，川象冠飾，土象其架。徐中舒从之，並謂以王者著之則為皇。嚴一萍亦謂王者戴冕垂裳端拱之形。然金文中皇王分用劃然，已如上述，則王皇不必扯上關係。高田忠周謂皇乃煌之異文，川最古火字也。朱芳圃謂皇即煌之本字，㞷即鐙之初文，川象鐙光

參差上出之形。高鴻縉亦謂皇即煌之初字，从日上有光芒之形，王聲。三家釋煌是也。獨朱氏說字形最妥，川為火字，皇从王聲，俱非。

(一)名詞：圅皇父，人名。「圅皇父乍琱妘盤盉尊器𣪘鼎」（圅皇父𣪘）

(二)形容詞：美大也。「皇天弘猒氒德」（毛公鼎）

(三)狀詞：美也。「皇皇趣趣」（沇兒鐘）

(四)動詞，段作手，揚樹達說。「白屖父皇競各于官」（競卣）

〈大6〉「不砙丮皇公」〈大14〉「用乍朕皇文考益白（伯）寶尊𣪘」〈大21〉「敢對𩰫皇君休」〈大23〉「䜌乍朕皇考[illegible]彝尊鼎」「䜌用亯孝于朕皇考」〈大24〉「肆皇帝亡旲（斁）」〈大27〉「鄭用乍朕皇考龔白尊𣪘」〈大32〉「用追亯丂孝于皇且（祖）考」〈大36〉「用追（孝于氒）皇且（祖）可公」「（于氒）皇考晨公」〈大45〉「弗敢不

對𩓋揚朕辟皇君之易錫休命」「用亯于其皇祖皇妣妣」「皇母皇考」「不顯皇祖」〈大46〉「台亯台養孝于大宗皇𥛚祖皇礼妣」「皇丂考皇母」〈大49〉「用禪追孝于皇考叀仲」〈大50〉「不丕顯朕皇且祖」

王 玉

鳥且癸簋 〈1145〉 「𡚬錫鳥玉△」

王 b

乙亥簋 〈1203〉 「王錫□□彝玉△十丰章」

王 c

穆公鼎 〈0659〉 「易玉五品」

王 d

縣妃簋 〈1364〉 「易錫女婦爵𡚬裸之弋柲周琱玉△黃囧」

王 a

毛公鼎 〈0680〉 「玉△環玉△瑹」

王 g

番生簋 〈1387〉 「玉△睘環玉△瑹」

王 f

齊侯壺 〈2835〉 「于上天子用璧玉備一嗣」「玉△」

二 王 e

邵鐘 〈0055〉 「玉△鏐鼉鼓」

王 i

魚鼎匕 〈0990〉 「墜玉△魚鼎」

〈0659〉「易玉△五品」

〈0663〉「王親易錫駿〔方玉△〕五瑴」

〈2837〉「商賞之台以〔玉△〕嗣衣袁裘車馬」

高田忠周曰「按說文王石之美者有五德潤澤以溫仁之方也䚡理自外可以知中義之方也其聲舒揚尃以遠聞智之方也

不撓而折勇之方也。銳廉而不忮絜之方也。象三玉之連。丨其貫也。玉古文作𤣩。蓋玉之用。主于佩玉。故字依佩玉以為此形也。珩為佩上玉。詩毛傳曰。襍佩者。珩璜琚瑀衝之類。韓傳曰。佩玉上有葱衡。下有雙璜衝牙蠙珠。以納其間。然則佩玉之數。貫于組者不止于三。而借記數之三為之者。亦多略不過三之意也。禮記曲禮。君無故玉不去身。疏。佩也。虞書曰。五玉。鄭注。執之曰瑞。陳列曰玉。周禮玉府。王齊則共食玉。注。玉是陽精之純者。食之以禦水氣。皆其本義也。但佩玉之制。亦古哉。字形可證矣。

(古籀篇七第一頁)

林義光曰。說文云。王象三玉之連。丨其貫也。按古作王洹子器同。

(文源)

商承祚曰「說文玉．古文玉．案甲骨文作王．同篆文．又作丰丰羊．此玨从金文毛公鼎作王．乙亥毀作丰．从丨者．象絲組貫玉．後露其兩端．从丨者．則結其緒也．丙乃未或夫之譌誤．古文字上下向背可任意為之．則丰羊自可作未夫矣．汗簡引說文作𤣩．」（古文大頁至七頁）

高鴻縉曰「按玉之形不可象．此特象繫貫璧側視之形也．徐鍇解古文玉字[王/八]曰．八亦系也．羅振玉曰．卜辭亦作丰丨．或露其兩端也．……金文皆作王．無作[王/八]者．但隸楷加一點．其或系端之遺痕歟．借繫璧之形．以象玉．亦以見古之璧無非玉質者．」（字例二篇一六六頁）

張日昇曰「按說文云「玉石之美有五德潤澤以溫仁之方也䚡理自外可以知中義之方也其聲舒揚專以遠聞智之方也不撓而折勇之方也銳廉而不技絜之方也象三玉之連丨其貫也玉古文玉」許說是也甲骨文又作丰丰首尾象貫之緒也

(一)名詞玉石也「易玉五品」(穆公鼎)

瑾 不从玉 反入迫切

頌鼎 堇字重見 〈0674〉 堇章 瑾璋

張日昇曰「按說文云『瑾，瑾瑜，美玉也。』从王堇聲。瑾不从玉，堇字重見」

𤨏

𤨏

守宮盤

〈2920〉「𤨏朋」

郭沫若曰「𤨏說文𤨏瓄玉也。稱朋，則所謂珧貝矣。」（兩攷九十三頁守宮尊）

張日昇曰「按說文云「𤨏𤨏瓄玉也从玉來聲」

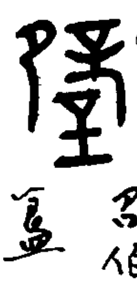
（一）名詞：玉也「𤨏朋」（守宮盤）

璧 齊侯壺 〈2835〉

「于上天子用璧玉備一嗣」「于大無巫嗣折誓于大嗣命用璧」「于南宮

召伯簋 〈1372〉 「白氏鼎報璧玉琱生」

「子用璧玉二備」 召伯簋

〈1350〉 「吳敖用口用璧」

高田忠周曰「說文璧瑞玉環也从玉辟聲爾雅肉倍好謂之璧好即孔也今存古玉璧形與此說合此篆所从○是也元當作●而省略耳然則璧字元象形从辟為聲辟即說文訓法辟字璧制有法度从辟兼意其後从玉辟聲作辟象形變為會意又或作璧●玉重複蓋緐文異體況俗亦从玉辟聲作璧辟實璧古文也辟之○與辟之口自有別矣古今文字變易往往有此

類學者不可辨矣（古籀篇七第六頁）

高鴻縉曰「說文。璧。瑞玉。環也。从玉。辟聲。比激切

按段氏曰瑞以玉為信也。爾雅釋器肉倍好謂之璧。郭注肉邊好孔。好倍肉謂之瑗。郭注孔大而邊小。肉好若一謂之環。郭注邊孔適等。是知璧者小孔之環也。玉質扁平形圜而孔圜。古人以為瑞信。亦用如貨幣。左傳晉公子重耳出亡過曹。僖負羈饋盤飧置璧焉。公子受飧反璧。璧者貨幣也。周人有以銅仿璧形製之者。今考古家稱之為圜錢……金文前二形（◎古匋。吳大澂誤以為回字。㊀師害簋辟偏旁）全為象形。後改為形聲字。以玉為意符。以辟為聲符。作璧。此形篆隸楷俱沿之。金文之作辟者。則璧之省。○（原始字）者也（字例二篇一六五至一六六頁）

張日昇曰「按說文云「璧瑞玉圜也。从玉辟聲」高鴻縉謂璧从玉辟聲。其作[illegible]者乃辟之省。其說是也。高田忠周謂字从屖為聲。屖即法辟字。此說有待補充。古文字屖辟兩字形音不同。字義亦大別。屖从尸古音在脂部 sied 辟从卩古音在佳部 biek。金文中辟从○者為正省。○者為變。齊侯壺璧字有三。一从辟而辟所从卩已譌為尸。餘則更省○而譌辟為屖矣。二氏並謂璧字元當作○象形。高鴻縉復引師害簋辟字偏旁作⊖為証。今所見璧字未有如二氏所言者。而偏旁作⊖中畫乃文飾增繁。且亦未可以一概全也。

(一)名詞：瑞玉環也。「白氏則報璧琱生」(召伯簋)

〈大9〉「才在璧雝辟雝」

 a

環 不从玉

番生簋 睘字重見 〈1387〉「玉睘、玉瑹」

 b

師遽方彝 〈2443〉「王乎宰利易（錫）師遽瑚圭一、環章」

 c

毛公鼎 〈0680〉「玉環」

高田忠周曰「按環从睘聲，睘从袁聲，故此篆直从袁，袁為聲，此亦為省文。睘字或作寰，亦同一例證耳。朱氏駿聲云環字亦作寰，穀梁隱元傳寰內諸侯注天子畿內大夫有采地者然寰即圜異文，與寰皆同，但圜訓天體，天體渾圓，與環圜正圓義亦相近，而聲亦同。穀梁用圜為環也。注元云寰古縣字，亦非。又按卷上作屮，此作止者，形似通借」（古籀篇七第七至八頁）

b 楊樹達曰：「吳大澂方濬益及近日吳闓生並釋璩為環、二吳無說

方氏說之云、環璋當是璋之有邸者、綴遺齋彝器考釋拾捌卷廿肆葉下余謂

璩字作瓀、左旁从玉、右旁上从止、與說文辵部遠字古文作遠形

从止者同、金文他器如晉姜鼎克鼎番生𣪘諸器皆有遠字、

所從之袁上皆从止、則此銘瓀字當釋璩、不當釋環、說文睘字

从目袁聲、此字从袁、不从睘也、方氏疑環璋為璋之有邸者、稽

之古書、略無文證、余以聲求之、疑璩當讀為瑑也、說文玉部云、

瑑圭璧上之起兆瑑也、从玉、彖聲、周禮春官典瑞云、瑑圭璋璧

琮、繅皆二采一就、以覜聘、鄭司農云、瑑、有圻鄂瑑起、考工記玉人

云、瑑圭璋八寸、以覜聘、鄭注云、瑑、文飾也、典瑞又云、牙璋以起軍

旅、以治兵守、鄭司農云、牙璋、瑑以為牙、此皆古有瑑璋之證也、說文

袁从叀省聲、叀彖古聲近、故得假璩為瑑矣。」（積微一三四頁至一

張日昇曰按「說文云環璧也肉好若一謂之環从玉睘聲」金文或不从玉作睘師遽方彝作環从袁楊樹達謂字从袁是也然楊氏又謂當讀為瑑袁从叀省聲叀彖聲近通段則非古音袁在元部叀在脂部袁从叀聲之說乃許氏之誤楊氏未能辨之睘袁實為一字說詳0460睘字條

(一)名詞璧也「玉環」(毛公鼎)」

a

璜 不从玉

縣妃簋 黃字重見

〈1314〉「易錫女汝婦爵、娥祼之弋柲、周琱玉、黃▲囗」

b

召伯簋二

〈1373〉「報寢氏帛束璜▲」

張日昇曰「按說文云『璜，半璧也。从玉黃聲』金文或不从玉，黃字重見。」

(一)名詞：半璧也。「報寢氏帛束璜(召伯簋二)」

a 璋 不从玉

㝬簋 章字重見

「㠯黃賓㝬璋一」〈1341〉 㝬簋

b 「羣孫斨子子璋」〈0041〉 子璋鐘

c 「楚王酓璋嚴龏寅乍𨱄戈」〈320〉 楚王戈

張日昇曰「按說文云「璋剡上為圭半圭為璋从王章聲」金文或不从玉章字重見。

(一)名詞「子璋」人名「群孫斨子子璋」(子璋鐘)

圭也「㠯黃賓㝬章一」(㝬段)

瑁 a

瑁 汗簡作𤪌

師遽方彝 瑁圭一

〈2443〉 王乎（呼）宰利易（錫）師遽瑁圭一、瓌章三

a 方濬益曰說文瑁諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似犂冠周禮曰天子執瑁四寸从玉冒冒亦聲古文从同作玥段氏注曰各本篆作玥古文从目惟玉篇不誤此蓋壁中顧命字按今考工記作冒鄭注曰名玉曰冒者言德能覆蓋天下也此文从冃為冒之省文作側形者冒本邪刻左傳文公元年天王使毛伯來錫公命注諸侯即位天子賜以命圭合瑞為信正義曰冬官玉人桓圭以下皆謂之命圭是用之以命諸侯也玉人又云天子執冒四寸以朝諸侯其冒邪刻其下與圭頭相合諸侯執圭以朝天子天子執冒以冒之觀其相當以否所以合瑞為信也 b（綴遺卷十八、二十五頁至二十六頁師遽尊）

a 吳大澂曰「瑂疑瓇字之省文許氏說瓇玉也从玉𡖿聲讀若柔此从𦣻當即𡖿之省師遽方尊」(古籀補附錄十八頁)

a 丁佛言曰「瑂師遽方尊吳愙齋以為瓇字案右似从眉或是瑂說文瑂石之似玉者」(古籀補補附錄四頁)

a 强運開曰「瑂師遽方尊瑂圭一吳書入坿錄云疑瓇字之省文許氏說瓇玉也从玉𡖿聲讀若柔此从𦣻當即𡖿之省運開按吳說是也說文脜面和也从百肉讀若柔又番生敦柔遠能埶之柔乍𡖿與夒相近而脜篆乍𦣻與瑂亦相近其音俱讀若柔定瑂為瓇之古文可以無疑」(古籀三補卷一第四頁)

高田忠周曰「古籀補附錄吳云疑瓇字省文許氏說瓇玉也从玉𡖿聲讀若柔此从𦣻當即𡖿之省・按吳說非是此𦣻明為

面字而說文無𤤺𤤺當璊字異文說文璊玉䞓色也从玉㒼聲禾之赤苗謂之⿰禾㒼言璊玉色如之玧或从允即从允聲也集韻⿰禾㒼同虋說文虋赤苗嘉穀也从艸釁聲段氏說⿰禾㒼即虋字之或體艸部不言或作⿰禾㒼而此見之亦可見或字不能悉載然則釁㒼兩聲通用顯然方言璺謂器破而未離者此字義同釁而形為璊異文也又說文㥰勉也从心面聲字亦作勔僶見爾雅釋詁及釋文㥰或作黽勉同而㥰或借釁為之又說文忞彊也从心文聲亦以為黽勉古字而或借釁為之因字亦作亹又省作亹爾雅釋詁亹亹勉也是也然則㥰忞疑元同字而璊字亦當作𤤺無容疑焉璊或變作𤤺猶釁或變作璺此為同一例證耳

(古籀篇七第一八頁)

α 郭沫若曰「𤩽字从玉面聲，与琬音相近，琬圭，圭之圓剡上者也。」

（兩攷八十四頁師遽彝）

商承祚曰「說文瑁，諸侯執圭朝天子，天子執玉以冒之，似犂冠。周禮曰天子執瑁四寸，珇古文省。案段本作玥，云惟玉篇不誤。此蓋壁中顧命字，从冃，是也。冃正所以冒目，从目作則無所取義。汗簡引說文作𤣩，从𠙴，乃𠙴之寫誤。是玥宋本已誤从目矣。金文公伐郐鐘作𠱫，不省。」（古攷七頁）

α 柯昌濟曰「𤩽當是古瓊字，說文瓊，赤玉也，从玉夐聲。案此字从㒵㒵即古傾字，象人首傾側也。頴貞頴字作㚟所从亦古頃字也。頃瓊音近，从夐从頃皆一聲之異字耳。瓊珪或即躬珪伯所執躬瓊，音亦近。」（韡華二四一頁師遽方尊）

陳夢家曰『說文曰瑁諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似犁冠周禮曰天子執瑁四寸從玉冒冒亦聲古文從玉從目此器從玉從面面目義通面冒聲通』(金選二八八頁西周銅器斷代師遽方彝)

楊樹達曰『余以聲求之疑瑁當讀為縵也、說文糸部云、縵繒無文也、从糸、曼聲、按縵為無文之繒、引申之、凡無文者謂之縵、國語晉語云乘縵不舉、韋注云、縵、車無文也、此車無文謂之縵也、漢書西域傳云、以金銀為錢、文為騎馬、幕為人面、如淳云、幕音漫、顏師古云、今所呼幕皮者、亦謂其平而無文也、此錢無文謂之幕也、漫與縵音同、又食貨志上云一歲之收常過縵田晦一斛以上、顏師古云、縵田謂不為甽者也、不為甽之田謂之縵田、義亦與無文近、古音面與曼同、釋名釋形體云、面、漫也、瑁圭蓋謂

無文飾之圭，與下云琢璋為有文飾者義正相反。吳大澂古玉圖考載圭多品，自穀圭外皆無文飾，𤩏圭殆謂此歟。（積微一三五頁師遽彝跋）

張日昇曰：按說文云：「瑁，諸侯執圭朝天子，天子執玉以冒之，似犂冠。周禮曰：天子執瑁四寸。从玉冒，冒亦聲。玥古文省。」高田忠周釋𤩏謂璊之異文。楊樹達讀作縵，𤩏圭即無文飾之圭。郭沫若亦謂字从玉面聲，讀作琬。吳大澂𦣻瓔之省字，尚釋瓔。強運開从之。柯昌濟釋瓊，謂圓乃頃古文，頃夐音近。丁佛言釋瑁。諸家所言於字形不合。𦣻實象以物蒙首之形，與面之从口界其面為指事者不同。方濬益釋瑁，陳夢家从之，謂从玉从面，面目義通，面冒聲通，則非。蓋古音冒在幽部，面在元部，不可謂之相

通。商承祚謂瑁汗簡引說文作[illegible]。冒。廣韻謂「覆也」。廣雅同。漢書周勃傳「太后以冒絮提文帝」。顏注「冒。覆也。人所以冒其頭」。說文云「冒。冡而前也。从冃从目」。冡而前之義甚難解，或曲為之說，究非其欶誼。疑而字衍。冒。冡前也。正與[illegible]字形相符，故今從方氏釋瑁。

(一)名詞：玉之屬也。「王手宰利易師遽瑁圭一環章四」（師遽方彝）

琱 不从玉

𨟭妃盨 戈琱 周字重見

〈1364〉 ┐易錫女汝婦、壽爵、𤔲祼、二、弋柲、周△琱玉、黃囗 ┘

寰盤

〈2924〉 ┐戈琱△戚𩨍 必柲彤沙緌 ┘

師嫠盨

〈1388〉 ┐宰琱△生內入右師嫠 ┘

師全父鼎

〈0667〉 ┐琱△戚 ┘

休盤

〈2922〉 ┐戈琱△戚彤 ┘

沙𩨍 必柲 ┘

函皇父盨

〈1326〉 ┐函皇父乍琱△嬇妘般盤盉障 𥁕毁鼎具 ┘ ┐琱△嬇其萬年 ┘

召伯盨

〈1372〉 ┐白伯氏𠟭報人 璧琱△生 ┘

召伯盨二

〈1373〉 ┐琱△生又史使 召來合事 ┘ 余獻 ┐琱△生鼎堇瑾圭 ┘

〈0668〉 ┐戈琱△戚𩨍必柲彤沙緌 ┘

十 徐同柏曰『琱讀為婤』（从古卷十五、二十七頁周向皇父敦）

高田忠周曰『按說文琱治玉也，一曰石似玉，从玉周聲，小篆作左形，右聲，古文為上形，下聲，均皆同意耳，理此之謂琱，其文即謂彫也，二字音義皆近，故兩字互通用，經傳多以彫不用琱，金文多用琱不用彫也，又畫字金文从琱會意，孟子必使玉人彫琢之，此以彫為琱者也』（古籀篇七第一九頁）

a 郭沫若曰『琱字原作周，劉心源釋周，甚是，無叀鼎周廟字如是作，周與琱通，函皇父毀之琱娟，匜文作周娟，正其證』（兩攷六十七頁縣妃毀）

十吳闓生曰『琱即周字从玉與玟珷同尊之之意』（吉文卷三第三七頁㠯皇父敦）

張日昇曰「按說文云『琱，治玉也。一曰石似玉。从玉周聲』金文或不从玉，周字重見。

吳闓生謂琱从王與玟珷同尊之之意。然玟珷所从下畫粗而兩端向上曲乃王字。師嫠𣪘及師奎父鼎王字亦作王與同銘琱字从王異。㠯皇父𣪘之琱娟匜文作周娟，同音通段，非有尊之之意也。

（一）名詞，姓也。「宰琱生內右師嫠」（師嫠𣪘）

段作周。「琱娟其萬年」（㠯皇父𣪘）

（二）動詞，刻也。「戈琱㦰」（師奎父鼎）」

〈大21〉

「易女文戚。琱戜騂必柲彤尾沙緌十五錞」

玗

玗 从〇

𢿾𩂣貞子錫𢿾𩂣玗一 〈2698〉「子錫𢿾𩂣玗一」

a 阮元曰「圜形當是古珠字玗珠一者，玗一珠一也。玗，美玉。爾雅所謂醫無閭之珣玗琪。周書所謂夷玉也。古者珠玉為上幣，故用作尊彝，紀君寵錫。」（積古卷一、三十五頁丁師卣）

高田忠周曰「按阮云玗珠二字，非是。此篆結體完好，是明一字，非合文也。說文玗，石之似者。从玉于聲。此〇即象形與石字之〇同意，又从亏聲，與說文正相合。此為異文也。爾雅醫無閭之珣玗琪，許氏引如此，字亦作瑦。西山經小華之山其陽多瑦琈之玉，雩于古通用。」（古籀篇七第二三頁）

a

楊樹達曰「玗字於玗字下作圜形、按阮氏積古齋款識卷壹叄拾肆葉下亦載此器、云、圜形當是古珠字、玗珠一者、玗一、珠一也、吳式芬但釋為圜形、不云何字、按阮吳皆以○與玗為二字、于思泊吉金文選下叄卷捌葉上釋為玗、則以為一字、按于君釋為一字者、是也、惟玗字古字書未見、余謂此即玗字也、說文一篇上玉部云、玗、石之似玉者、从玉、于聲、羽俱切字下从○者、象玉之形也、知者、馭方鼎云、王寴錫馭方玉五瑴、瑴字不从玉而从○、作瑴、以○為玉字、是其證也、二文異者、馭方鼎徑以○為玉、此卣銘於玉、外更从○耳、孫仲容古籀餘論釋此為子、錫獻霝玗一、上卷拾叄葉上吳闓生吉金文錄肆卷叄拾葉上亦云玗一、是矣、然於玗之从○無說、故言之」(積微一五一頁獻霝卣跋)

張日昇曰「按說文云「玗，石之似玉者。从玉于聲」金文从○作玗。阮元釋為玗珠二字，高田忠周、楊樹達並非之，楊氏更引駁方鼎瑴字作㱿證明○者象玉之形，玗實即玗，其說無可易。

(一)石詞，石之似玉者「子易䖒稟玗一」(䖒稟卣)

0046 𩂣

𩃏

𩂣 从示

庚壺𩂣公

彝□□□□□叀歸𤅂〔于𩃏公〕之所〔𩃏公之所〕

〈283〉□□□𨟻其□□□□□者□□□□□□□□□□□□□

𤅂于𩃏公之所，庚衛率禽□□□□□□浯台□□

執〔者〕□〔𤅂〕于𩃏公〔之所〕

楊樹達曰：「說文玉部有𩂣字，云：𩂣，巫以玉事神，或从巫作靈，非神靈之義。銘文𩃏字从示，蓋神靈之靈本字，足以補許書之缺者也。」（積微一八一頁庚壺跋）

朱芳圃曰：「說文玉部：𩂣，巫以玉事神，从玉，霝聲。靈，或从巫。按𩂣字見於金文者有二：一作𩃏，从示，霝聲。楚辭九歌東皇太一：靈偃蹇兮姣服。王注：靈，謂巫也。雲中君：靈連蜷兮既留。王注：靈，巫也。楚人名巫為靈子，蓋巫為女子能事無形以舞降神，是其職

能為人神之媒介，其本身具有神義，示神事也，故从示作」

（釋叢一四五頁靈）

張日昇曰『按說文云「靈，靈巫，以玉事神，从玉霝聲，靈或从巫」。金文从示作靈，楊樹達以為神靈之本字，與靈巫之靈異，朱芳圃謂巫為人神之媒介，本身具有神義，故从示，朱說似較妥。洹子孟姜壺云「齊侯拜嘉命，于上天子用璧玉備一嗣，于大無嗣折于大嗣命用璧兩壺八鼎，于南宮子用璧二備玉二嗣鼓鐘一肆」，此銘文足為許書以玉事神一語之註

(一)名詞，專名，「獻于靈公之所」（庚壺）』

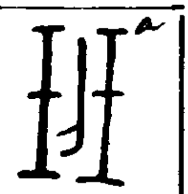
⿰王亞[a]

⿰王亞 說文所無

乍冊𡡗卣 〈2711〉

「戈卩其易鍚乍作冊𡡗主⿰王亞△」

[a] 丁山曰「⿰王亞從王從亞篆文未見按對揚王休為兩周金文術語令毁則𢐗敢揚皇王室 室字從 亞與⿰王亞所從者相同則亞有休音休久古音相近說文玖石之次玉黑色者詩曰貽我佩玖讀為己⿰王亞殆即佩玖亞象其形」(中央三七卿其卣三器銘文考釋

班

邾公孫班鎛

〈0043〉

「鼄公孫班·擇其吉金」

弭弔盨

〈1490〉

「弭叔乍叔班·旅須盨」

林義光曰「說文云、班分瑞玉也、从玨刀、按象刀分二玉形、古作班、公孫班鎛」同、（文源）

〈大6〉

「班·拜䭬首曰」「班·非敢覓」

〈大19〉

「班·」

气

0049

乞 隸變作乞 齊侯壺

洹子孟姜用乞嘉命

〈1379〉「不丕克乞衣殷王祀」〈1377〉「戍冀嗣乞」

〈2835〉「洹子孟姜用乞乞嘉命」(A.B)

高田忠周曰「說文气雲气也象形隸楷多省作乞字亦作炁周禮眡祲注煇謂日光炁也是也經傳皆借廩氣之氣為之乞字却為轉義與段借義所奪蒼頡篇乞謂行匃也廣雅釋詁乞求也春秋僖八鄭伯乞盟此皆段借為匃也匃乞古音同部」(古籀篇一第一八頁)

林義光曰「說文云气雲气(氣)也象形按古作气(洹子器)」(文源)

徐中舒曰『金文乞用與旂匃同惟兩見

用鑄爾羞銅。用御天子之吏(使)洹子孟姜用乞嘉命。用旂眉壽萬年無疆。用御爾吏(使)｜洹子孟姜壺

上都雝公諴作尊鼎用追孝于皇祖考用乞眉壽萬年無疆。

｜雝公諴鼎

洹子孟姜壺乞旂對文。乞亦求也。』(集刊第六本一分八頁金文嘏辭釋例)

<1379>

孫作云曰『三乃古乞字。乞者訖也。盡也。謂希望文王及上帝保佑。能盡殷之祀也。古者國之大事在祀與戎(見左傳成公十三年)又祀國之大事也(見左傳文公二年) 箕子言八政其三曰祀僅次于食貨(見尚書洪范。)因為祀是國家的大事。所以要滅人之國者。就是要盡其祀。

古代常謂亡國為失刑乏祀見左傳僖公十年亡家曰滅宗廢祀見左傳定公四年因此武王要滅殷之國故禱祝曰訖衣王祀此說解之最直截了當者由不(丕)克訖衣(殷)王祀知其時尚未滅殷若殷室已屋則不但不需要禱告也不能用丕克兩個字了。

把三字釋為乞訖是由于于省吾先生釋甲骨文三字的啓發。于先生釋乞曰

卜辭三字既為乞其用法有三。一為乞求之乞。一為迄至之迄。一讀為停止之訖。迄訖經傳每互作無別。尔雅釋詁迄至也。……訖止也。止與至義相因。迄訖古并省作乞……迄訓訖終。前七三一三之日乞出(有)來嬉(囏)。言是日終有來囏也。明義士般虛卜辭二三二二片及二三二四片均有佳我乞有不若。即惟我終有不若也。不若即不順之義。

總之，气當初文作三，降及周代，以其與上下合文及紀數三字易混，上畫彎曲作三，又上下畫均曲作三，以資識別……見于先生双劍誃殷契駢枝頁55—58

案于先生說至確。本銘气字作橫平三畫，中畫短，猶保存甲骨文的書法。此丕克訖衣(殷)王祀，訖字的用法與尚書西伯戡黎祖伊恐奔告于王，曰：

天既訖我殷命。

的訖字的用法完全相同。若論其義，則與召誥所說的天既遐終大邦殷之命，多士敕殷命終于帝相合。訖殷王祀猶終殷之命也。从這些同類詞句的對比中，可以明瞭此句的真義。由此可見此器為滅商以前所作(文參一九五八第一期三一頁說天亡毁為武王滅商以前銅器)

高鴻縉曰『說文、气、雲气也、象形、去既切、饒炯曰、山川初出者為气、升於天者為云(雲)、按本一物而有二名、气只象形而已、後通段以代請(陰陽對轉)故有求請意、久而(周秦間)省其一畫作乞以為別、戰國秦所遺石鼓文迄字偏旁猶作气、可證也、後人用字又以氣字代气、日久而气字幾廢、其實氣饋客芻米也、从米气聲、故曰廩氣自通段氣以代气、久而不返、乃另造廩氣字作槩、又作餼、而水气字作汽、皆晚出』(字例二篇二二二至二二三頁)

<1379> 郭沫若曰『不克下一字、原銘作三、与上三方三字有別、彼三劃等長、此中劃特短、陳夢家釋為乞、可从、乞讀為訖、謂終止也』(兩攷第一頁大豐殷)

〈大37〉

「用气覺書」

士 a

士簝子自王令

士道歸簝子鹿三

<2718> 王令士衛道歸簝子鹿三

士 b

隹辰自王令士上眔史寅殷于成周

<2730> 王令士上眔史寅殷于成周

士 c

敫尊王錫敫士卿貝一朋

<2133> 王錫敫士卿貝朋

士 d

師寰簋

<1381> 殹孚俘士女羊牛

士 e

克鐘

<0053> 王乎士智召克

士 f

士 g

士父鐘

<0046> 用廣啓士父身士父其眔口口萬年

士 h

魯士商戲簋

<1408> 魯士孚父作飤簋

士 i

商戲簋

<1306> 魯士商戲肇作朕皇考叔猷父障殷

士 j

秦公簋

<1382> 戒畬亂士

士 k

子璋鐘

<0041> 用樂父兄諸士

士 l

沇兒鐘

<0052> 及我父兄庶士

士 m

邾公牼鐘

<0048> 台喜諸士

士 n

邾諮尸鉦

<0012> 士余是尚

士 o

邾公華鐘

<0059> 台宴士庶子

士 p

晉公盦

<3012> 余咸畜胤俊士

士 9

趞簋〈1363〉「嗇官僕射士△㴬訊」

〈0023〉「郑𣄰士△𡣍自作龢鐘」〈0051〉兼台父𣪘「兄庶士△」〈1951〉王令命士△上眔史寅殷于成周」〈2973〉「奠鄭白伯亰士△叔皇作般匜」

林義光曰『說文云、士事也、數始於一、終於十、孔子曰推十合一為士、按推十合一無義理、恐非孔子語、古十作丨、士作士、郑公牼鐘作士、克鐘無作土者、明非从十、士象構作之形、與工𠂤同意、詩勿士行枚、東山論語雖執鞭之士、孟子不能治士、士皆訓事、今作事、假史字為之、見事字條』（文源）

徐中舒曰『士象人形、故古代以為男子之通稱、如詩易多稱士女、士女猶今之男女、又詩稱庶士、易稱士夫、庶士士夫、亦指男

子言

甲骨文王字有下列諸體（據瞿潤緡殷契卜辭文編選錄）

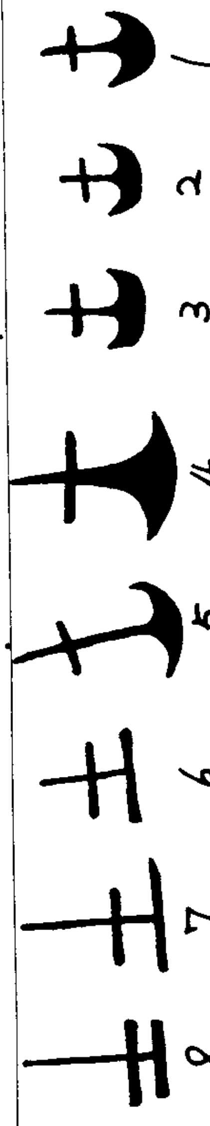
太　圡　去　天　玊　王　王

據董彥堂先生研究，謂太乃甲骨中最早期之書體，圡去次之，最晚乃與小篆或今隸同。甲骨中之太字實與士字形同，甲骨文由刀筆刻畫而成，不便作肥筆，故太兩橫畫中間乃以∧筆為之，如作肥筆則當如上列第五字例作▲，其形即與士字無別。古士字上下兩橫原無長短之別，小篆及今隸士字下一畫略短者，蓋以別於土字。然此種分別在甲骨文及銅器中則不需，因甲骨文土作Ω，銅器作土，皆與士截然有別。臣辰盉士作土，下畫且較長，其形尤與甲骨文之太字相似。古代士庶對稱，士為官長，庶為編氓。又治獄之官稱士，左氏僖二十年傳士榮

為大士杜注士治獄官也又獄官之長亦稱士漢書百官公卿表上咎繇作士注引應劭曰士獄官之長蓋王為帝王士為官長故並象其端拱而坐之形

晚期甲骨文王作王或王者上一橫乃象其首形蓋王與士既並象人端拱而坐之形而後人乃特將王字之首增巨以為分別此猶如大之與天同象人形而天字所象之首形亦特巨此種分別在初造文字時或不甚顯著如古文中天大二字多互用如周書之天邑商甲骨文或作大邑或作天邑是因此吾人亦可推想古代階級觀念當不如後代之甚故王與士得同象人端拱而坐之形(集刊第四本四分四四一至四四二頁士王皇三字之探原)

吳其昌曰「

1耆 敦憙齋册八頁十三 2臣辰盉 貞松堂卷八頁四十三 3矢彝(器) 貞松堂卷五頁五十 4嗷尊 貞松堂卷七頁十八 5旂鼎 殷文存卷上頁八 6師寰𣪘 周金卷三頁十六 7克鐘 周金卷一頁二十六 8沇兒鐘 周金卷一頁二十一

第一字為耆𣪘初吉之吉字所從之士字。第二字臣辰盉云「王命士上眔史寅」，此士上之名，與下克鐘士曶之名正同。第三字矢彝云「眔百工」，乃工字，此為金文士工一字之碻證。第四字嗷尊云「王賜嗷士卿(饗)貝朋」，敫士即士敫之倒文，金文倒例多至不可勝舉，與士上士曶正同例也。第五字又為旂鼎初吉之吉字所從之士字。第六字師寰𣪘云「孚(俘)士女牛羊」。第七字克鐘云「王乎(呼)

士留第八字沈兒鐘云……及我父雉兄庶士觀于諸字順次之演化則知士之最初本義亦為斧形不煩詮疏甚為明白且最異者矢彝一器器蓋異其字體在蓋銘作眔百工者其字作工而器銘則作眔百士其字作士尤足證原始士工之無別工義為斧已如上述士義亦斧甚為連貫矣

伐木之斧為工是先民原始之工作也亦得為士是先民原始之事業也有斧于斯乃有所事事也故士即事論語雖執鞭之士鹽鐵論貧富引作雖執鞭之事又彝器中毛公鼎番生敦矢彝小子𣪘毀之卿事在經典中如牧誓洪範十月假樂常武長發皆作卿士皆古初士事一義之證也詳矢彝考釋卿士寮節疏此第一引伸之義也有斧于斯斯足以抵抗強敵有斧如斯斯足以征伐他族抵抗強敵征伐他族是軍士也故士為斧亦為兵由武器

義轉為武人鄭康成箋詩采芑云士軍士也高誘注呂覽簡選銳卒千人淮南覽冥賁壯輕足為甲卒本經武王甲卒三千修務不過一卒之才並云在車曰士步曰卒又文選東京賦戎士介而揚徽薛綜注士士卒也又荀子王霸霸者富士楊倞注士卒伍也又老子善為士者王弼注士卒之帥也皆其證也此第二引伸之義也又刑人者必以斧斧示刑具故士又為主刑獄之官堯典汝作士馬融注士獄官之長孟子告子下舉於士趙岐注士獄官也周禮大司徒其附于刑者歸于士鄭玄注士謂主斷刑之官皆其證也此第三引伸之義也於是由武士而更引伸之則士為男子之大稱詩都人士施等疏于由理官而更引伸之則士為守道有才智者賈子道術後漢書仲長統傳於是去本義愈遠幾不可究詰矣」（武大文哲季刊五卷三期四九二至四九五頁金文名象疏證）

高鴻縉曰「按士即筮之初文。周初始造。象筮籌縱橫之形。故託以寄筮占之意。動詞。後借為(一)武士。(二)男子。(三)小官員。(四)法官。(五)讀書人等。乃另造筮字以還其原。筮从竹巫會意。仍存竹籌占卦之意。後筮行而士之本意亡。而筮後改用蓍草。以代竹籌。周初筮字作𥮚者。用商文竹巫二字。巫原作𢀜也。增艸者以巫善為人謀也。三體石經作䈫。後世省去艸字。例二篇二一二頁」

嚴一萍曰「士字臣長甶作士。𢾐尊作士。散盤吉字上半作土。皆與甲骨文科頭之土字無殊。足見其同出一源。甲骨文之土字作⊥。銅器銘作土。與士字分別甚明。故𧼈盤之士下畫且較長。如土字。古者士為官長之通稱。周禮其附於刑者歸於士。注士

謂主斷刑之官左氏僖二十八年傳士榮為大士杜注大士治獄官也禮記曲禮列國之大夫入天子之國曰某士詩文王殷士膚敏傳殷侯也儀禮喪服傳公卿大夫室老士貴臣注士邑宰也漢書食貨志學以居位曰士注引應劭曰士獄官之長故與王字並象端拱而坐之形昔人解以从十从一為會意林義光文源則謂士象構作之形與工乍同意馬氏疏證又謂士為大之譌字皆非也』(中國文字七冊九頁王皇士集釋)

楊樹達曰『檢齋[按吳承仕]嘗為余說士字之聲義精確不可易今記之其說曰說文士事也士鉏里切事鉏史切並從母字士古以稱男子事謂耕作也知事為耕作者釋名釋言語云事傳也傳立也青徐人言立曰傳禮記郊特牲云信事人也注事猶立也漢書蒯通傳曰

不敢事刃於公之腹者李奇注曰東方人以物𠂹地中為事事字又作菑考工記輪人云察其菑爪不齵先鄭注云菑讀如雜厠之厠謂建輻也泰山平原所樹立物為菑聲如胾博立梟棊亦為菑後鄭云菑謂轂入輻中者也史記河渠書云頹竹林兮楗石菑漢書溝洫志注云菑亦𠂹也又張安世傳注曰續漢書云彫朱輪與菑矛戟幢也菑插也蓋耕作始於立苗所謂插物地中也士事菑古音並同男字从力田依形得義士則以聲得義也事今為職事事業之義者人生莫大於食事莫重於耕故𠂹物地中之事引申為一切之事也檢齋之說如此樹達按士字甲文作⊥一象地丨象苗插入地中之形檢齋之說與古文字形亦相吻合也(小學七二頁釋士)

張日昇曰：按說文云「士事也數始於一終於十从一从十孔子曰推十合一為士」高鴻縉謂即笠之初文象笠籌縱橫之形攷諸金文士作士士殊有未合徐中舒謂王為帝王士為官長並象端拱而坐之形王上一橫乃將人首增巨以為別猶天之與大也嚴一萍从之徐氏所言似有未安已詳0034王字條吳其昌謂士象斧形斧為工具有工具而有所事故事與士通吳說近是

(一)名詞：官名「王令士衛歸貉子鹿三」(貉子卣)

士女猶男女也「毁多士女羊牛」(師寰毁)

有才能之人「余咸畜胤士」(晉公盦)

〈大14〉「皆先王既令女(汝)乍(作)嗣士」

〈大50〉「咸畜百辟胤士」

〈大52〉「凡與士被甲」

a

中 凡中正字皆从口从㫃 伯仲字皆作中 無斿形 史字所从之中作中 許書中正之中作中 殆傳寫誤也

羅振玉說

中鉦

b

師旂鼎

〈0001〉 中

c

史使書

〈0665〉 弘呂吉中

中作且癸鼎

〈0504〉 矦易錫中貝三朋

d

趙曹鼎

〈0656〉 井白入右趙曹 隸立中廷

e

師酉簋

〈1374〉 公族瑴釐入右師酉 立中廷 中冋絲

f

休盤

〈2922〉 立中廷

g

同簋

〈1367〉 焚白伯右同立中廷

h

伊簋

〈1371〉 立中廷

i

伯中父簋

〈1261〉 中伯

j

元年師兌簋

〈1386〉 同仲右師兌入門立中廷

k

師晨鼎

〈0672〉 嗣馬共右晨入門立中廷

父夙夜事走考 楚簋

㔾

師虎簋

〈1353〉 井白伯內入右師虎即立中廷

m

諫簋

〈1370〉 嗣馬共右諫入門立中廷

寰盤

<2924> 立中 廷

o′

師䱷盨

<1369> 立中 廷

p

克鼎

<0675> 立中 廷

q

頌鼎

<0674> 立中 廷

r

s

頌盨

<1392> 立中 廷 (A·B)

t

辛仲姬鼎

<0564> 辛中姬皇母作尊鼎

u

無叀鼎

<0668> 立中 廷

v

中伯盨

<1451> 中白(伯)作□□姬旅盨用

w

中伯壺

<2817> 中白作亲姬䜌人媵壺

x

沇兒鐘

<0052> 中終 翰 虘且 □

y

王孫鐘

<0060> 中終 翰 虘且 □ 翰

z

中子化盤

<2906> 中子化用 保楚王

a′

b′

蔡侯鐘

<0054> 延□中□ 歐□德 (A·B)

c′

子禾子釜

<3020> 中刑以 □徒

d′

中□官鼎

<0368> 中□官 □□

中盉

<1901>

中

中父

辛爵

<1732>

中父

辛

卯盉

<1390>

燮禾子入右

卯立中廷

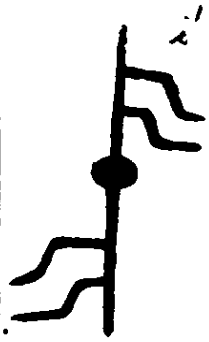
盉鼎

二

<0677>

卽立

中廷

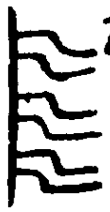
企中

且觶

<2375>

企中

且

中婦

鼎

<0251>

中婦

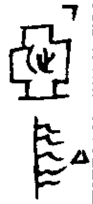
鼎

采卣

<2667>

A·B

作妣

乙觶

<2421>

乍妣乙彝

中

金文以為仲字

仝

鼎

<0660>

王駿潒

仲僕

僕

散盤

<2927>

爭左執縷

史正仲農

仲師父鼎 〈0643〉「仲△仲師父作季始姒寶尊鼎」

仲義父鼎 〈0554〉「中△仲義父作新客寶鼎」

兮仲簋 〈1194〉「兮中仲作寶簋」(A.B)

鄫侯簋 〈1327〉「鄫侯乍作皇妣□君中△仲妃祭□八簋」

□姬簋 〈1322〉「采中△仲氏萬年」

子仲匜 〈2980〉「魯大嗣徒子中△仲白乍作其庶女厲孟姬媵匜」

齊鎛 〈0062〉「齊仲△之子[鈴]乍作子仲△姜寶鎛 皇考」

仲△ 簋

仲姞鬲 〈0704〉「仲△姞作羞鬲」

中都戈 〈3071〉「中△都」

〈0034〉「兮中△仲作大林鐘」

〈0051〉「中△諸盧鍚陽」

〈0344〉「中△仲它肇鼎」

〈0342〉「中△仲乍」

寶鼎」

〈0353〉「獻中△仲它肇彝」

〈0374〉「中△仲自父乍作寶鼎」

〈0404〉「中△仲義父」

車鼎」

〈0438〉「白作𦕻中△仲寶尊彝」

〈0476〉「中△仲𣄰父它寶陳彝鼎」

〈0477〉「義中△仲作厥父周季尊彝」

〈0484〉「江小中△仲母生自乍用鬲」

〈0506〉「中△仲

宜父作寶鼎」<0507>「倗中△仲乍畢媿媵鼎」<0531>「中△仲𣪕父乍鼎」<0535>「豆小中△

仲㝵口口取用乍作口口寶𩰫隮尊」<0555>「內子中△仲𩰫乍

叔媿尊鼎」<0577>「奠虢中△仲念戉」<0602>「𢼄敢對公中△仲休」<0633>「衛

肇乍厥文考己中△仲寶𩰫鼎」<0634>「曾子中△仲宣讆用其吉金」<0635>

「𢐗中△仲賞厥嬇𦊢逐毛兩」<0648>「趞中△仲命𠂤𨹑𤔲鄭田」「對

揚趞中△仲休」<0661>井白伯內入右剌立中廷」<0664>「即立中△廷北鄉」

<0667>「用追孝孝于剌仲中△」<0668>「𤔲徒南中△仲右無叀內入門」<0694>「中△仲

姬作鬲」<0706>「中△仲𨟺父作盨鬲」<0740>「召中△仲乍生妣尊鬲」<0742>「右戲

中△仲𤔲父乍豐鬲」<0743>「𧻚中△(仲)無龍乍寶鼎」<0745>「虢中△(仲)乍虢妃

尊鬲」<0755>「單白伯遽父乍中△仲姞鬲」<0811>「封中△仲乍獻」<0976>「𠫑中△

仲作旅」<1046>「中△仲追父乍宗彝」<1047>「𤔲中△仲子日乙」<1062>「中△仲𣪕父

乍作寶𣪕」<1071>「中△仲明父作尊彝」<1100>「𡢁中△仲乍乙白伯寶𣪕

〈1102〉「中△仲義昃自乍食𩞄」〈1146〉「中△仲𠤕寶尊彝」〈1153〉「中△仲爯𠤕又寶

彝」〈1155〉「中△仲白父作好旅簋」〈1156〉「中△仲网父乍毁」〈1166〉「中△仲白作

朿姬䜌彝」〈1175〉「中△仲競作寶簋」〈1185〉「賸虎敢𢈁肇乍作𠂤皇

考公命中△仲寶𨻰彝」〈1219〉「㒼中△仲孝𠤕作父日乙𨻰毁」〈1221〉「伯𧬈

作文考幽中△仲尊毁」〈1240〉「史敖作遽中△仲彝」〈1246〉「魯白大父乍中△仲

姬𦩍俞媵毁」〈1249〉「中△仲毁父鑄簋」〈1255〉「中△仲東父𠤕𩠯毁」〈1266〉「毛

伯嚻父作中△仲姚寶簋」〈1272〉「亏吉父𠤕作中△仲姜寶𨻰尊毁」

〈1279〉「奠鄭虢中△仲乍作寶毁」〈1281〉「用𠤕宮中△仲念器」〈1304〉「

中△仲辛父𠤕朕皇且祖日丁皇考日癸𨻰毁」〈1307〉「中△仲𣪘父𠤕朕

皇考遟白伯王母遟姬𨻰毁」〈1308〉「中△仲𣪘父作朕皇考𨻰毁」〈1312〉「𢊁

生𠂤父師害𠬝中△仲𠂤」〈1319〉「討中△仲乍朕皇考趠中△仲𩰬彝尊

毁」〈1330〉「用作朕皇考大中△仲尊毁」〈1332〉「善𧬈膳夫㳘梁其𠤕朕皇

孝惠中仲皇母惠姒䵼殷」〈1336〉「余陛中仲𠭯孫」〈1339〉「令用乍鑄弘

中仲寶敦」〈1344〉「䕬蘄伯𡿖星父作匋中仲姞寶殷」〈1352〉「念畢

中仲孫子」〈1365〉「宰倗父右望入門立中仲廷」〈1367〉「用乍朕文考惠中仲

䵼寶殷」〈1385〉「𣪕白右師兄入門立中廷」〈1386〉「同中仲右師兄入

門立中廷」〈1389〉「王命中仲到歸𧶜白伯𦘦裘」〈1404〉「𠂤亥中仲

乍旅𥂴寶用」〈1429〉「季宮父乍中仲姊𡛷姬佚(媵)𥂴」〈1436〉「𨸏厌乍

王中仲嫞姊媵匜」〈1441〉「叔家父作中仲姬匜」〈1456〉「中仲義父乍旅

𥂴」〈1462〉「中仲饙口𣪕(作)鑄旅𥂴」〈1482〉「𠈹叔作中仲姬旅𥂴」「𠈹

叔其萬年永及中仲姬寶用」〈1484〉「𦤎厌𩵦乍作𡘹文考𦤎中仲

旅殷」〈1485〉「虢中仲呂与王南征」〈1487〉「中仲師父作季䵼口寶

䵼𥂴」〈1846〉「呂中仲僕乍鯨子寶䵼彝」〈1949〉「王中仲皇父作𠩺媍

般盉」〈2071〉「中仲叔作旅尊彝」〈2118〉「盄中仲𣐎乍氒文考寶䵼彝

日辛」<2132甲>「中△仲在宗周」<2136>「王工從斲各中△仲」「中△仲錫斲膚」
「斲寡中△仲休」<2147>「中△仲贛父易赤金」<2151>「穆公又佑盞立中△廷
北鄉向」<2426>「遽中△仲乍父丁寶[illegible]」<2444>「宰朏右乍冊吳入門立
中△廷」<2445>「穆公右盞立于中△廷北鄉」<2624>「中△仲僟乍寶尊彝」<2625>「中△
仲𢼸乍寶彝」<2680>「中△仲乍好旅彝」<2695>「無中△仲姅乍厥文考
寶尊彝卄」<2715>「用享于文考庚中△仲」<2745>「中△仲子𡚬引乍𢼸文
父丁尊彝」<2782>「觴中△仲多乍醴壺」<2814>「矩叔作中△仲姜寶尊
壺」<2836>「立中△廷」<2848>「乍父乙寶中△仲尊櫑罍」<2884>「弁蔑中△仲
「遣乍父辛寶尊彝」<2885>「魯白厚父乍中△仲姬艅俞媵滕
般盤」<2890>「用乍中△仲寶器」「中△仲[illegible]臣夭[illegible]以金」<2901>「中△仲
𪓐父作婦姬尊盤」「用鳳餐飽中△仲氏饔」<2904>「干氏叔子作中△仲
姬客母媵般」<2947>「黃中△仲自乍朕宅匜」<2956>「呂中△仲生仲作

旅匜」〈2956〉「呂中仲生仲作旅匜」〈2964〉「叔高父乍中仲姞宅匜」〈2966〉「隹𠙵中仲
中自乍寶它（匜）〈2989〉「祖仲無龍」〈2995〉「中仲義父乍旅鑑」〈3018〉「中仲作
旅鑵」〈3124〉「中仲父日癸」〈2150〉「余用乍朕文考大中寶䵼彝」

吳大澂曰『中正也兩旗之中立必正也頌敦頌鼎』（古籀補三頁）

h 丁佛言曰『中盂鼎金文中正中和作中中伯仲作中視許書及古匋鉢等有別』（古籀補補卷一第三頁）

m' 丁佛言釋游曰『中作[illegible]柯昌泗曰古者天子之旗九游此象九游之形當為游字之最古者』（古籀補補卷七第二頁）

n' 高田忠周曰『說文中和也从口丨上下通𠁩古文中中籀文中
鈕樹玉校錄云和也集韻類篇韻會引同萬廉山云當作內也

段氏因之又云宋本作肉也一本作而也朱氏駿聲云按白虎通五行篇中和也古訓中為和者乃中字之轉義其本訓當為矢箸正也从口固非段訂从囗亦未允當从月象射矦形从丨通也亦象矢形横穿為毋從通為中用字从此作申按朱說為稍創見者也然未得其正鵠抑矦中字作中中已詳中下而中和字元當从○丨為形論語曰允執其中皇疏謂中正之道也禮記中庸中也者天下之大本也論語中庸之為德也皇疏中中和也此則中字本義大戴曾子天圓篇天道曰圓地道曰方夫天道者中和之本也故字从○丨以貫中央此於六義實為指事也其後字變从半○作中亦依段借為中字改口為𠙵而更作中今本說文襲其誤耳然中誤作申者已出三代中實古文之俗體也然中訓和也正也平也者當用中字訓當也達也

傷也者當用中字也後世不分非是』（古籀篇二十三第三至四頁）

高田忠周曰『按說文旗熊旗五斿以象罰星士卒以為期从㫃其聲周禮率都建旗此篆丨即屮省『彡以象六斿與考工記輈人云熊旗六斿以象伐也正相符合可證矣但依下文或似有七斿者許即五斿其制不一可知而獨九斿者為斿字亦作[illegible]不可混矣周禮司常熊虎為旗及國之大閱孤卿建旝師都建旗此為本義』（古籀篇二十七第二頁）

a 高田忠周曰『凡周器立中廷字同此下文皆亦然矣因謂旂或亦中廷專義字周禮司常凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之置旗門中廷固有立旗為恒常事也故字从旗从中中亦聲此為至當後人以中為之經傳中字專行而𠁩字廢矣𠁩字亦當

與中通耳』(古籀篇二十七第二八頁)

林義光曰『說文云中和也从口丨下上通也按古作[古文]沇兒鐘本義當為射中的之中〇象正鵠見正字侯字條[古文]象矢有繳形省作中散氏器丨但象矢』(文源)

郭沫若曰『凡金文中仲二字有別中字豎畫上下有同數之斿或二或三乃指事字與本末同意謂中央之圜適當正中也仲則作中上下無斿此是中的之中會意中直象矢腰環象的』(兩攷一六七頁中子化盤)

商承祚曰『說文[古文]古文中甲骨文金文作中中[古文]上下有斿象因風左右偃也偃斿宜正故从丨在口中間以見義甲骨文金

文伯仲字皆作中，中正字則作㫃，以有斿無斿別之。仲在伯叔之間，故曰中也。石經古文中仲皆作中。此屮屈其末，則無以表其中正，故段氏疑淺人誤以屈中之虫入此，殆是也」（古攷八頁）

馬叙倫曰：「金文中㫃實異字，中用為伯仲字，其義則鄉射禮所謂虎中兕中鹿中者也。㫃從㫃而○其中，盂鼎作㫃，倫謂鼎文為正，從㫃，即周禮考工記所謂熊旗亦游者也。說文、旗、熊旗亦游以象罰星，士卒以為期。周禮大司徒，大軍旅大田役以旗致萬民。注，徵眾刻日樹旗，期於其下，則㫃為旗之初文，而亦有變者也，故僅具亦游耳，中聲。㫃為什伍集中之義，故引申為中央。金文每言㫃廷也」（刻詞九九頁父丁盉）

j-m'

高鴻縉釋㫃曰『說文㫃旌旗杠皃从丨从㫃㫃亦聲丑善切

段氏曰杠謂旗之竿也詩謂之干……以丨象杠形加㫃為偏旁

會意

徐灝曰段云丨象杠形是也惟不得以為會意灝謂當从㫃象形㫃為建類丨為形也……宜從廣韻讀與幢同玉篇陟陵切幢之聲轉也

按此字甲金文俱从丨丨即說文引而下行讀若退之字借為竿加旗形其意為旗竿倚文畫物由文生意名詞篆文變作㫃从㫃丨會意也段是徐非』(字例二篇二五七頁)

高鴻縉曰『說文中內也从口丨上下通𠁧古文中𠁩籀文中陟弓切

王國維曰案此字殷虛卜辭中作𠁩作中作𠁩頌鼎作𠁩小盂鼎作𠁩其上下或一斿或二斿或三斿其斿或在左或在右無如𠁩字作者田齊時之子禾子釜作𠁩其斿略直與籀文相似而上下四斿亦皆在右羅參事殷虛書契攷釋云古中字斿或在左或在右象因風而或左或右也無作𠁩者蓋斿不能同時既偃於左又偃於右其說至精然則此字當為傳寫之譌矣

(語出史籀篇疏證𠁩字下)

按中之本意為中心中點从㫃象旗竿及其斿偃之形而以口或○為符號以指明其部位指中點為中故為指事字亦用為狀詞小篆作中从口乃形變之譌其實非从口舌之口也(字例三篇五六至五七頁)

b周法高曰「再看鼎銘的「中史」也和散氏盤的「史」正相當（「中」「正」義同）古時有掌管約劑的官。

周禮天官小宰「六曰聽取予以書契，七曰聽賣買以質劑，八曰聽出入以要會」。

地官質人「質人掌成市之貨賄、人民、牛馬、兵器、珍異。凡賣儥者質劑焉。大市以質，小市以劑」。

春官大史「凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉，以貳六官」，鄭注「約劑，要盟之載辭及券書也。貳，猶副也。藏法與約劑之書，以為六官之副」。

金文所謂「中史」「史正」當即「大史」一類的官。逸周書嘗麥「王命大正正刑書。……史導王于北階，王陟階在東序，乃命大史尚大正，即居于戶西，南向，九州牧伯咸進在中，西向，宰乃承王中，升自客階，作筴執筴從中，宰坐尊中于大正之前。……大史乃藏之盟府，以為歲典」朱右曾校釋「大正蓋司寇也。……大史，下大夫。尚，上也。……在中，中庭也。宰，

宰夫承奉也、中本盛算器、此蓋盛作筴之具、筆及鉛槧也……盟府司盟之府。王國維釋史謂「史字从又持中、中義為持書之人」（觀堂集林卷六）所以又可以稱為「中史」。左傳昭元年「史正」之「正」和「大正」之「正」義或相近。

鄭伯及其大夫盟于公孫段氏、罕虎、公孫僑、公孫段、印段、游吉、駟帶私盟于閨門之外、實薰隧、公孫黑強與於盟、使大史書其名、且曰七子。

可證大史兼管書寫盟約的事。鼎銘「弘吕告中史書」與此同例。

散氏盤的「史正中農」、鬲从盨的「善夫克」可能還具有「中人」或「證人」的性質。「善夫」即「膳夫」。周禮天官「膳夫掌王之食飲膳羞、以養王及后世子」。但是詩經小雅十月有「仲允膳夫」也不專主飲膳之事。「善夫克」在此當為中人或證人。在漢代謂之「旁人」或「在旁某某知券參」王國維流沙墜簡考釋卷二頁四七及勞榦居延漢簡考證卷二頁十七、小校經閣金文拓本卷十三頁七六。」（零釋六八至六九頁師旂

郭沫若曰「金文凡中央之中均作[glyph]、乃指事字、一豎之上下、各作二斿或三斿、而圈其中部、意謂其所圈處適當其中、伯仲之仲則作中、即箭射中的之中、一圈示的、一豎示矢、乃會意字」（齊家五頁扶風齊家村器羣銘文滙釋）

張日昇曰「按說文云『中、內也、从口丨上下通。𠁧古文中、𠁩籀文』。中金文編所收中字凡三形：(一)[glyph]、郭沫若謂中央之圓適當正中、馬敍倫謂為什伍集中之義、引申為中央、高鴻縉謂中之本意為中點。(二)[glyph]、丁佛言釋游、馬敍倫謂旗之初文而省變、高田忠周釋旗、高鴻縉釋㫃。(三)中、郭沫若謂中的之中、高田忠周謂字从○丨以貫中央。金文中正字作[glyph]、伯仲字作中、然據唐蘭攷証於卜辭中兩者不能確分、而三形一字、其演變如次[glyph]—[glyph]—[glyph]—中。其中○乃直綫中間加點、雙鉤寫成、中為㫃旗之

屬古時用以集衆引申為中央之義（甲骨文字集釋一六三至一六九引）唐氏論中字之演變頗為有理，較諸家之分裂字形為優。

(一)名詞：專名「戾易中貝三朋」(中作且癸鼎)

中廷臣下朝周王時所立之處「榮伯右同立中廷」(同毀)

伯仲也「仲姞作羞鬲」(仲姞鬲)

(二)段作終既也「中韜戲殤」(王孫鐘)

〈大1〉「中」「中對王休令」「隹臣尚中」〈大2〉「王令命中先省相南或國貫行」「中乎呼歸饋生鳳珝王」〈大3〉「王易錫中馬自隓𡉚三」「中執王休」〈大4〉「王令命中先省南或國貫行」「中省自方」「白伯買父𠦪台以𠂤人戍漢𠭘州」〈大14〉「公族𢽗入右牧立中廷」「𠂤厥𠻎訊庶右𠦪不井不中」「雩乃嚮庶右𠦪毋敢不明不中不井」「毋敢不尹丌不中不井」〈大18〉「宰𠭯入右𠦪蔡立中廷」〈大20〉「用乍𠊧穆考

後仲。障壹壺」〈大21〉「用乍朕文考乙仲。將毁」〈大22〉「王乎呼虢仲。入右

砢何」〈大26〉「穆公入右𢦏立中。廷」〈大27〉「毛白伯内入門立中。廷」〈大30〉「楚

王賸媵邛江仲。嬭南龢鐘」〈大32〉「邛仲。之孫白戔自乍作顛涂盤」〈大33〉「邛仲。

之孫白戔自乍作鏄盇」〈大34〉「黃大子白克乍作仲。贏貝賸媵盤」

〈大38〉「中。終鴐翰叡且鴋颶」〈大45〉「夻慎中。䍐罰」「中專盄刑」〈大49〉「用

禪追孝于皇考恵仲。」

0052

a 屮 屮盉 〈1923〉 屮ㄈ 旅彝

b 作父戊 盉 〈1085〉 屮

b 阮元曰『案說文云戈平頭戟也。戟有枝兵也。此戟字兩旁有枝，中有鋒冒出不平頭。觀其文可知其器。書顧命鄭注所謂三鋒矛者。或即此戟與。』(積古卷一、二十六頁立戟父戊彝)

商承祚曰『說文屮古文或以為艸字。尹彤說。(尹彤說三字後人誤到寫在凡屮之屬皆从屮下。)石經春秋經隕霜不殺艸。艸之古文作屮。案屮艸本一字。初生為屮，蔓延為艸。象叢生形。甲骨文从艸之字又或从茻。形雖不同，誼則一也。』(古攷八頁)

高鴻縉曰『屮字象形。作艸者應是複體。故屮與艸一字。金文無艸字，即偏旁草頭亦無一見。知金文艸頭只作屮耳。說文中艸

頭之字猶留有芬字㞷字未改從複體漢人著書亦有以屮為艸者如漢書敘傳作屮木又曰天造屮昧是也商代有从艸之字如庚辰卜爭婦[illegible]來(院乙六七一六)又院乙二八二片有艿字似即蓐如此則甲文有艸頭作艸也艸周人復加早為聲作草草字通行而艸與屮浸廢秦漢以後俗或稱櫟實為草斗草斗字又變為皁為皂(字例二篇三八頁)

a 屯 頌簋 孳乳為純

<1392> 錫女玄衣黹屯△ 𣃦旂 勻康𧽊屯△右 用追孝

b 頌鼎

<0674> 用追孝 勻康𧽊屯△ 旂

右 純 祐

c 旂伯 簋

<1389> 屯△ 純 朱 祿

d 善夫 𩰫鼎

<0673> 秉德共屯△ 屯△魯 純嘏 𩕡屯△ 寧 僃 萬年 令用勻

e 丈 鐘

<0046> 隹康右祐 屯△魯 純嘏

f 善夫 克鼎

<0662> 用勻康勵樂 屯△ 右 純 佑

g 克鐘

<0053> 用勻 屯△ 段

令命 純嘏 永久

井人 鐘

<0056> 貞屯△ 渾沌 用魯

𧻚甬 鐘

<0057> 𩰫屯△ 渾沌 亡敃 愍

秦公 簋

<1382> 屯△ 㠯受K

𦤓伯 簋

<1344> 用祈勻康勵屯△ 右 逋 永 魯 令

頁屈多 父盤

<2921> 用錫 純△ 彔

命公 居壺

<2833> 永令 受 屯△純 惠德

n o 屯鼎

<0520> 屯蔑曆 于口女芳 (A·B)

p

師望鼎

〈0669〉「星屯△渾沌 亡敃慜」

不𡢁簋

〈1393〉「永屯△純 霝冬令終」

v

s

𤼈盨 用祈眉壽屯魯

〈1491〉「用𣄨眉壽 純△魯 (A.B)」

t

廣雅釋詁：純，緣也

頌鼎 錫女玄衣黹純

〈0676〉「易錫女汝玄 衣黹屯△純」

頌簋

〈1392〉「錫女玄衣 黹屯△」「用追」

者𣄨 祈匄康𧦝屯△右

v

頌壺

〈2836〉「錫女玄衣黹純△ 祈匄康𧦝純△右」

無叀鼎

〈0668〉「易錫女汝玄 衣黹屯△」

x

師㚤父鼎

〈0667〉「玄衣黹 屯△純」

休盤

〈2922〉「王乎呼作冊尹冊易錫 休玄衣黹屯△純」

z

寰盤

〈2924〉「王乎呼史減冊易錫 寰玄衣黹屯△」

〈0033〉「受余通彔康虔屯△右」〈0044〉「用𩰫康𠢕屯△魯」〈0049〉「孝得屯△ 純 亡敃」

〈0655〉「玄衣黹屯△」〈0675〉「𩰫屯△ 渾沌亡敃」〈0114〉「屯△乍作兄辛寶奠尊彝」

〈1213〉「秉德共屯△ 恭純」

r-s 阮元曰「純字古器銘每作屯。此純字作𠁣者。乃从幺而横之。非从女也。」

（積古卷七、十四頁遣簋）

w 徐同柏曰「楼遣簋純魯純作屯 作𠁣 周公望鐘呂其純于

𦁣純作屯 ∂即古㠯象回繞形屯即屯字乜又出之變也純

訓專訓一訓大訓美訓譱訓文與屯右屯字从一者訓固訓屝

有別黹純猶云黼純元衣黹純即詩采菽所云元袞及黼也」

（从古卷二、四頁周鄦車鼎）

吳大澂曰屯古𧘂字从中从屯省屯古純字也不雜也𧘂之言障中所以障體也師奎父鼎（古籀補四十四頁）

劉心源曰邾公望鐘𠂤其屯于龢作即錞于也（周礼鼓人注錞于圜如椎頭大上小下樂作鳴之与鼓相和）蓋屯字用為錞耳此作屯正與彼合是屯字也凡𧘂盤黹屯（阮書如此據古錄作屯）師奎父鼎黹屯頌鼎黹屯頌壺黹屯視此矣若依舊釋束其如邾公望鐘屯于何哉又𤼈𢓊簋用蘄𩵦壽屯魯亦屯字多一橫筆而害敔黹屯又一屯又一敔作屯七敔作亦如此作是無論多一橫少一橫皆屯字矣凡黹屯讀純宋人釋束近人釋𧘂皆非書祀𠂤純為緣黹純者繡緣也說文緣衣純也廣雅釋詁二純緣也案緣者領也（奇觚卷二十二頁至十三頁無叀鼎）

强運開曰「屯頌敦玄衣黹屯又康虔純右皆屯吳書釋屯為裳云从中从屯省屯古純字色不襍也裳之言障中所以障體也說殊不塙釋屯為屯云古文以為純字頌鼎黹屯皆屯遲盨純魯皆屯遲盨蓋皆屯形均相近林義光云說文屯難也象屮木之初生屯然而難从屮貫一屈曲之也一地也按古皆屯皆屯皆屯●○皆象種子形或變皆屯从一運開按林說極是屯屯形雖小異實為一字也」(古籀三補卷一第四頁)

林義光曰「說文云、屯難也、屯象屮木之初生、屯然而難、从屮貫一、屈曲之也、一地也、按古作屯克鐘作屯陳猷釜純作屯頌敦作屯徉盨○皆象種子形、或變作屯、師望鼎从一」(文源)

高田忠周曰「按說文屯難也象艸木之初生屯然而難从屮貫一屈曲一地也今據此篆上一不必象地下亦非屈屮今審字元从乙乙下曰象春艸木冤曲而出侌气尚彊其出乙乙也與艸木之初生屯然而難者同意屯固當从乙為形原也其作∪與屮同意或是从屮省為會意上作▬又作ㅁ或作一並皆指事以為所以屯難之意也小篆作横一而後生一以為地之說也易曰屯剛柔始交而難生序卦傳屯者物之始生也皆本義也」(古籀篇七十七第一二頁)

徐中舒曰「金文言屯者曰得屯曰永屯曰屯德曰屯魯曰屯段曰屯右舊或以經傳之純釋之案此諸仂語辭類各異屯有厚意國語晉語云屯者厚也齊夷鎛云余用登屯厚乃命登屯厚三字同訓厚猶秦公鐘毀嚴龔夤三字同訓敬也經傳屯作純

者純亦有厚意晉語載范文子曰吾聞之惟厚德者能受多福又載趙襄子曰吾聞之德不純而福祿並至謂之幸夫幸非福此兩說辭若相反而意實同上言厚德下言德不純純即厚也純又有大意詩言純嘏純熙文王之德之純毛鄭傳箋皆釋為大純又作醇書君奭天惟純佑命樊毅修華山廟碑天惟醇佑萬國以康即用其文廣雅釋詁醇厚也王念孫疏證云凡厚與大義相近厚謂之敦猶大謂之敦也厚謂之醇猶大謂之純也厚謂之藏猶大謂之將也純又有全意儀禮少牢饋食禮及鄉射禮注純猶全也考工記玉人天子用全注全純玉也蓋純有專一不雜之意引伸之則為全也曰厚曰大曰全皆靜詞但古語簡質有時亦逕用為名詞如考工記玉人注則以全為純玉是此得屯永屯之屯亦屯德之省文也(集刊第六本一分二九

頁金文嘏辭釋例

徐中舒曰『金文之言屯魯者

用侃喜前文人用匄康𢦔屯魯—昊生鐘

隹康右屯魯用廣啓士父身勵于永命—士父鐘

用旂眉壽屯魯—遲盨

余其用匄屯魯雩萬年—善鼎

丕顯皇祖其作福元孫其萬福屯魯—齊夷鎛

以受屯魯多釐眉壽無疆—秦公鐘段

顯盤文祖皇考克質氒德得屯用魯永冬于吉—井仁妄鐘

用錫康勵魯休屯右眉壽永命霝冬—𢼸䜌鼎

用旂屯彔永命魯壽—歸夆段

就辭類言之此屯魯字當有三種差別一屯魯連言者每與眉壽萬福多釐等仂語並列此諸仂語其上一字為靜詞下一字為名詞二屯魯並稱如散䜌鼎歸夆毀皆為靜詞三屯魯並稱如井仁妄鐘皆為名詞屯之為靜詞為名詞已見上釋魯與屯連言或並稱則魯與屯意亦相近士父鐘云降余魯多福亡疆井仁妄鐘云降余厚多福無疆此兩語全同而魯厚互見又均為多之副詞則是魯即厚也厚為靜詞可以不論其為名詞者齊夷鎛秦公鐘毀屯魯與萬福多釐並稱或者鼎云用匃偁魯福此以魯福並稱魯曰魯福猶屯曰屯德也猶之叔向父毀以多福繁釐並稱也古語多複屯魯即厚福大福全福之意井仁妄鐘得屯用魯者用猶與也言得屯德與厚福也同例不期毀有用匃永屯語尹卣云受乎永魯永屯與永魯互見亦言匃永

屯德與永厚福也。又晉姜鼎云：「魯覃京自，魯亦有厚福之意，言厚福延及京自也」（集刊第六本一分三〇至三一頁金文嘏辭釋例）。

徐中舒曰：「金文之言屯右者：

受余通彔康𤊲屯右，廣啓朕身，勵于永命。——受鐘

用追孝旂匄康𤊲屯右，通彔永命。——頌鼎、㲃、壺

用禪追孝于皇考惠仲，旂匄康𤊲屯右，通彔永命。——虢姜㲃

用匄康勵屯右，眉壽永命，霝冬。——小克鼎

用錫康勵魯休屯右，眉壽永命，霝冬。——㪤𪔂鼎

它它受兹永命，亡疆屯右。——伯康㲃

此屯右字與通彔永命、眉壽霝終諸彷語並列，亦上字為鶺詞

下字為名詞。右古並與祐佑通用。詩小明鄭箋云：神明若祐而聽之。釋文祐本又作佑。作右。右助也，天之所助即福也。故祐佑又並釋為福也。右連言亦有厚福大福全福之意也。右又見書君奭云：天惟純佑命則商實百姓王人罔不秉德明恤……文王蔑德降于國人。亦惟純佑秉德，迪知天威。此純佑即金文之屯右。惟此皆用為副詞耳。（集刊第六本一分三二頁金文嘏辭釋例）

四 郭沫若曰：「屯舊釋屯，讀為純，吳大澂釋裳，以小雅九罭「袞衣繡裳」為証。案以釋純為近是。遲須盨「純魯」字作屯，與此正為一字。釋裳，文雖可通，而字形無說。」（兩攷一五一頁無叀鼎）

b 高鴻縉曰『屯 象草木初生根芽而孚甲未脫之形以寄難生之難之意副詞亦用為狀詞小篆變作屯說文屯難也象艸之初生屯然而難陟倫切是也此處借用為純廣雅純緣也』(頌器考釋四〇頁)

高鴻縉曰『按此字初形象艸木初生根芽而孚甲未脫之形故託以寄難生之難副詞亦用為狀詞金文變形三四而造字之初意猶有可說小篆作屯故說文釋構造略歧

字金文借為純純衣緣也漢後又借為屯聚屯守等意』(字例二篇一八九頁)

于省吾曰『東周以前金文如玄衣黹純及純魯之純通作屯春秋以後屯字間有从糸作純者是純乃後起字說文純絲也儀

禮士昏禮純衣纁袡注純衣絲衣國策秦策錦繡千純注純束也穆天子傳好獻錦組百純口組三百純注純疋端名也史記蘇秦列傳錦繡千純集解純匹端名張儀列傳乃以文繡千純索隱凡絲綿布帛等一段謂一純綜之絲織者曰純絲織之一束一疋亦曰一純也稱純之制由來尚矣」(輔仁學誌八卷二期八六頁釋屯)

張日昇曰「按說文云屯難也象艸木之初生屯然而難从屮貫一一地也尾曲易曰屯剛柔始交而難生」吳大澂謂古袁字从屯省从屮屮所以障體徐同柏釋純[illegible]即古文[illegible]即屯也即屯之變二氏所說字形頗為穿鑿[illegible]蓋。之變[illegible][illegible]並為屯字攷諸金文文句亦暢通無礙高鴻縉謂字象草本初生根芽而孚甲未脫之形以寄難生之意強運開引林義光謂[illegible]之•

象種子形。高強之說並與劉心源釋屯讀作純同。于省吾謂純乃春秋以後屯之後起字，其言是也。然謂絲織者曰屯，而甲骨文[glyph]乃屯的初文（又參閱甲骨文集釋頁一八二至一八七），則尚有可商。[glyph]屯（屯）兩形差異最大者，乃[glyph]與●（或○）。甲骨文字因用刀刻，作圓形者每改作口，如[glyph]或作[glyph]，未見作[glyph]者，故知屯之初文不可能作[glyph]，此其一也。金文屯字直畫貫○，甲骨文[glyph]則否，此其二也。絲織者曰屯，然則[glyph]屯何所取象？於絲織品物，此其可擬者三也。金文屯字孳乳為純，其用主要有二端：黹純者，繡緣也。廣雅釋詁二：純，緣也。劉心源之說是也。屯，厚也。厚德也。徐中舒之說是也。

(一)名詞：人名。「屯蔑曆于口𢀛」（屯鼎）

緣也。「易女玄衣黹屯」（頌鼎）

(二)形容詞，厚也。「承受屯德」(令瓜君壺)

〈大6〉「否奭屯陟」〈大23〉「屯右純佑，𩔈𩓏」〈大24〉「屯純鄉周邦」〈大29〉「□□屯純公」〈大45〉「余用𩞁登屯純厚乃命」「其萬福屯純𩿧魯」〈大49〉「齋句康受號屯純右」〈大50〉「㠯受屯魯純𤔲多釐」

每

㝬鼎〈0677〉「㝬迺每誨于𨄩口曰」

杞伯簋〈1222〉「杞白伯每亡乍鼄𡚸寶」

毁（A.B.C）

杞伯鼎〈0542〉「杞白每刂乍鼄𡢁寶鼎」

杞伯壺〈2821〉「杞白每刂乍鼄𡢁寶壺」

杞伯壺 有作每〈2821〉「杞白每刂乍鼄𡢁寶壺」

大豐簋 每 揚王休〈1379〉「每敏昜揚休于尊白」

c.d 吳式芬曰「許印林說……薛氏款識齊侯鎛鐘𢦏肇敏凡三見，敏皆作𢧵，近出不嬰敦亦有𢦏肇敏字，敏借誨為之，篆作𢿊，夏氏古文四聲韻每下引王庶子碑作𣫭，然則此𣫭是每非惠明矣」（攈古卷二之二、四十六頁杞伯敦）

ん孫詒讓曰「𢀛舊釋為每於義亦難通攷前君夫敦蓋君夫敢對揚王休對字作𢀛（本卷）下从女上似从手許瀚說此𢀛字下亦从女上作屮形亦似从手而有闕畫或即對字之異文與」（餘論卷三第十三頁大豐敦）

林義光曰「說文云每艸盛上出也从屮母聲按草盛也古作𢀛（杞伯敏父鼎）作𢀛（不䫻敦）字偏旁論𢀛象草生形母聲左傳原田每每（僖二十八）韓詩同原腜腜以腜為之毛詩作膴」（文源）

高鴻縉曰「說文每艸盛上出也从屮母聲武罪切按字商周作𢀛从𠦬省母聲篆文變為从屮从華省與从屮均得有花艸盛出之意左傳原田每每徐鉉曰每今別作莓非是」（字例六篇二二六頁）

參閱343條王獻唐說

<大47>「每敏飄乎光剌烈」

熏 孳乳為纁 爾雅釋器三染謂之纁 吳方彝 虎冟纁裏

〈2444〉「熏△裏」

師兌簋 〈1385〉「虎冟冪熏△裏」

毛公鼎 〈0680〉「虎冟冪熏△裏」

番生簋 〈1387〉「虎冟冪熏△裏」

〈1848〉「盟𢀿龠熏匕斤且乙寶宗彝」

高田忠周曰『按吳大澂云小篆从糸作纁孫詒讓云牧敦寅簋吳彝並有此字與裏字連文薛釋為練阮釋為東攷古牧敦下釋作熏按呂釋是也寅簋吳彝下半泐故似東字熏讀為纁此說為是但吳彝即省文非下形泐者也說文熏火煙上出也从屮从黑屮黑熏象也朱駿聲云按炎上出㓁為煙其色黑中亦象煙上出形俗字作燻爾雅炎炎熏也詩雲漢憂心如熏傳灼

也愚謂許氏收于屮部非今改夫熏者熏之色也四即窗下有火炎故煙上出而為黑也其上出謂之熏故借屮字形為其上出之意此為象形叚借也夫熏而後有黑未熏則無黑也然黑字先出而受意于後出熏字熏亦黑矣熏固受意于黑：熏建類一首同意相受是轉注之正例也彼老考之考所注為形聲且會意此熏所注為象形叚借其意即同唯與豈从𢼸省聲𢼸从豈省聲均皆以聲建首而以豆與人支相為注者稍異而其實亦歸于一理焉轉注之妙可見矣』（古籀篇十四第九頁）

林義光曰『說文云熏火煙上出也从屮从黑屮黑熏象按古作熏毛公鼎从黑象火自窗上出形屮上出之象變作熏番生敦作熏師兌敦作熏鑄子叔匜』（文源）

a 郭沫若曰「熏」段為纁，尔雅釋器一染謂之縓，再染謂之赬，三染謂之纁，纁乃絳色。」(兩攷七十五頁吴𢑴)

高鴻縉曰「說文𤋱 火煙上出也，从屮从黑，屮黑，熏象，許云切

按 原从東上畫黑點，形由物形，黑點∴生意，故託以寄熏黑之意，動詞，或加火為意符，亦得明火熏意，小篆變為屮下黑，說解遂異，古人束香草以火熏之，而歆其臭，故初字从東，而志以黑點，黑點者熏烟之跡也」(字例二篇二六一至二六二頁)

<大14>「虎冟熏裏」

<大25>「虎冟冪熏裏」

莊 从爿从甾

宋莊公之孫趨亥鼎

〈0573〉

「宋𤖹公之孫趨亥自乍會䵼鼎」

a 高田忠周曰『按元段借為宋莊公之莊壯庸古音轉通也然依篆形正與上文相同此唯加口為異而口部言部並無庸聲字亦無爿聲字此口為義文也易文言庸言之信庸字从口亦為會意乎』(古籀篇十第二五頁)

a 郭沫若曰『𤖹古牆字、說文牆籀文牆、与此同意、此从由从口、由者缶也、曰是古皿字』(兩攷一八四頁趨亥鼎)

a 柯昌濟曰『古莊字从爿得聲、虢季子盤甾武于戎工亦當為壯字』(韡華七七頁趨亥鼎)

荅 不从艸合，經典皆作答，答說文所無

合

陳侯因資錞 合字重見

〈1503〉 合 荅 嬰 平息德

劉心源曰（翁祖庚說）合即荅字左傳既合而來奔是也心源案翁說是也案左襄十年傳与伯輿合要疏使其各為要約言語兩相辨荅礼喪服小記屈而反以報之注報合也史記樂書合生氣之和正義合應也皆荅字俗以合為合同專字乃以小尗之荅為荅應字而又誤艸為竹今字書以答為正荅為俗何不攷之甚（奇觚卷四、十四頁陳侯因資敦）

0058 蘇

蘇 不从艸

穌公盨 穌字重見

<1265>

穌公子癸父甲下尊𣪘

寡兒鼎

<0629>

穌公

之孫

寬兒

0059 **䇾**

䇾

莒 从竹与莒為一字

䇾小子簋 䇾字重見

〈1285〉 䇾小子簋作 家弗受口

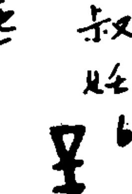
參0579 莒

莒、莒本作䇾、金文或作簷、鄘或 㭒、嬴姓、自紀公以下始為己姓 始鄘、介根、春秋初徙莒（張日昇述）

方濬益謂[illegible]从月从辛當是辥之古文 辥侯匜

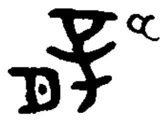
〈2970〉 辥侯乍作叔妊𠱾朕媵匜

辥侯鼎

〈0432〉 甫侯

戚乍作文乙鼎彝

辥侯盤

〈2907〉 甫侯乍作叔妊𠱾般朕媵般盤

[illegible]辥卣

〈2109〉 [illegible]肙乍日癸公寶尊彝 按蓋目 卣類中無此器名此字見於[illegible]辥尊

方濬益曰从月从辛當是辥之古文辥侯仲妊之後任姓國也 (綴遺卷七、二十二頁辥侯盤)

劉心源曰龍字省頌壺龔伯假龍為之作[illegible]頌敢作龔龍伯戟作[illegible]龍侯敢作[illegible][illegible]皆與此合知非五月二字且篆法五亦斷無作[illegible]者 五亦不作[illegible] (奇觚卷五、十頁冡龍尊)

b 孫詒讓曰「案孚舊釋為胥 後叔姞盤孚侯作叔姞口朕般 孚字吳亦釋為胥〔據古二之二〕二 以篆文審之 殊不類 攷此字作孚 似龍字之省 前龍伯戟龏白𠂤奔戟龍字與此正相似〔據古一之三〕一 可據以訂正」（餘論卷二第五頁胥侯鼎）

a 強運開釋胖曰「孚胖侯匜 容庚云說文所無 經典段薛為之 詩閟宮箋在薛之旁𠂤 薛王國維曰考音古讀如薛 此字从月考聲 與薛字从艸辥聲同 而胖侯匜言胖侯𠂤口姞口媵匜 則胖為任姓之國 其為滕薛之薛審矣 今从之」（古籀三補卷十四第十頁）

d 高田忠周曰「劉氏心源云 此龍字省 頌壺龏伯借龍為之 作[illegible] 龍伯戟作孚龍 矦敦作孚 皆與此合 知非五月二字 此攷非是

辟字作□□此篆亦辟省，吳氏古籀補以為朔字，形全無涉耳。

(古籀篇四十一第一〇頁)

王國維曰「歸安吳氏藏一鼎，其銘曰，□侯口作父乙鼎，又某氏藏一匜，其銘曰□侯作口妊口媵匜，其眉壽萬年，子子孫孫永寶用，□□二字，舊釋為胥為胖，余謂此薛國之本字也，其字所从之孚孚，即說文𡕒字，其音古讀如辥，此字从月𡕒聲，與薛字从屮辥聲同，而□侯匜言□侯作口妊口媵匜，則□為任姓之國，其為滕薛之薛審矣」(觀堂二七　二頁釋胖)

陳槃曰「薛本居薛城，即今山東滕縣南四十里，國策地名考十六薛下狄氏箋元和志作滕縣東南四十三里，洪亮吉作東南四十四里，槃案通志都邑略周諸侯都篇作東南五十里，後遷邳，亦曰下邳，故城在今江蘇邳縣東，旋又遷上邳，即仲虺城也，在薛城之西三十里，春秋以後又遷下邳，戰國時則仍居薛城，以至

于亡也(譔異二册一三〇頁)

薛任姓金文作妊黄帝之孫顓帝少子陽封於任故以為姓十二世孫奚仲為夏車正更封於薛居薛城後遷下邳旋又遷上邳春秋以後又遷下邳戰國時仍居薛城以至于亡(張日昇述)

a 芇 𦬀 芇侯簠

<1064> 「芇侯乍登寶簋」

b 克鼎

<0675> 「參同芇恩」

a 徐同柏曰「芇古文芇古文从艸之字或从芔」（从古卷八、三十四頁周芇侯簋）

b 方濬益曰「芇即說文艸部之芇字云艸也」（綴遺卷四、三十一頁善夫克鼎）

a 吳大澂曰「𦬀从茻从中疑即小篆芇字許氏說芇艸也芇侯作𣪘彝」（古籀補附録十六頁）

b 劉心源曰「芇从屮乃屮省玉篇芇魚工切芇艸此从茻據大徐本說文艸部後附大篆改从艸之字从茻者五十三字此當大篆也」（奇觚卷二、三四頁克鼎）

b

孫詒讓曰「𦱤字王正孺編修謂即石鼓之𦱤字是也此即籀文草字師𢍰父為共王時人克蓋其遠孫當在宣王（後故得用籀文籀字又見石鼓蓋亦籀文也）以說文茻為大篆从丼五十三文之一此鼎及石鼓省㫐為□為□實一字也隸變為草周禮段（早為之俗又作皁）說文茻訓草已㯻實一曰象已子」（述林七第一五至一六頁克鼎釋文）

a

孫詒讓曰「㝥𦱤字舊釋為芇形殊不類竊疑此當為草之變體吳縣潘氏所藏克鼎有此字說文茻為大篆从丼五十三文之一故此亦从丼也又石鼓文有茻字與此亦畧同說文草本从㫐金文从中𡳾並㫐之省實一字也」（餘論卷一第六頁芇侯敨）

b

高田忠周曰「按同即𦾔或叢或蔥即璁或總因謂㕥参茻並為勳字㕥讀為縝参即黲或三茻疑草字省文亦同上劉心源云参

同芊蔥並地名芊从屮乃𡴭省玉篇芊魚丘切芊艸此从茻據
大徐本說文艸部後附大篆改从艸之字从茻者五十三字此
當大篆此論从茻即是而謂屮為牛非是牛字古文作𡴭𡴭不
作屮況此無下一橫屮即屮之爛文吳大澂亦釋為中二家皆
為失攷矣近日又見羅君叔言金文跋尾讀此篆為草字云謂
黑色也此考為是亦與愚見相合要此銘摩滅殊甚故如此篆
殘爛至于此耳屮元當作𡴭回變為回●與下丨相聯如此』(古
籀篇七十九第二七頁)

a 柯昌濟曰『考芊國疑即中山之省文字从中聲也漢印亦有芊
姓殆即此芊字之或體也』(韡華一六五頁芊侯敨)

芃　从茻

番生簋　金芃二鈴

〈1387〉「朱旂旜旂金芃錫杨二鈴」

强運開曰「芃芃番生敦朱旂旜金芃二鈴與毛公鼎金噣金雁朱旂二鈴句法相類金芃當即飾旂旜之物說文訓芃為艸乃其本義此从茻則為大篆可知」（古籀三補卷一第六頁）

高田忠周曰「按說文芃芃艸也从艸凡聲爾雅釋艸蕁蒁蓄法生山上葉如韭一曰提母此从茻茻大篆也但銘云金芃非字本義疑段借為鈧鈧臿也从金亢聲農耕具也然依稟即戳元臿屬後或為武器用鈧亦當係武器耳或云與統通然統不得言金也又或段借為膺以金飾之」（古籀篇七十八第二〇頁）

a 郭沫若曰「𦰡乃芳之繁文、此段為枋、枋者柄之異、特牲饋食禮注
縮加匕東坊、釋文枋、本亦作柄。」[b]（金攷一七六頁金文餘釋釋朱旂
旟金𦰡二鈴）

荊

0063

荊　說文楚木也从艸刑声古文作𦬆即此傳寫者誤分為二故作𦬆其从艸者蒙上文之荊而誤既云楚木不當从艸。方濬益說

貞簋　貞從王伐荊

〈1151〉「鼒從王伐荊△」

過伯簋　過伯從王伐反荊　从井

〈1190〉「過白伯從王」

伐反

師虎簋　左右戲緐荊

〈1383〉「害簋　官嗣左右戲緐荊△」「害簋　官嗣左右戲緐荊△」

荊△

䭾馭簋　䭾馭從王南征伐楚荊

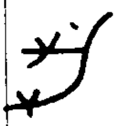
〈1251〉「伐楚荊△」

阮元曰「案說文梁字从水，梁省聲，此从刀，从米形，古从刃之字有从刀者，是古文梁字。張𥩟梁字微異者，从刃从米耳。仲梁與梁古每通作，此即春秋之梁國也。」（積古卷六、三頁貞敦）

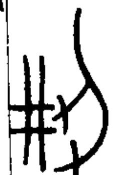
a

强運開曰『𠬝貞𣪘貞從王伐𠬝方濬益云說文荆楚木也从艸刑聲古文乍䓝䓝即𠬝傳寫者誤分為二故乍劾其从艸者篆上文小篆之荆而誤即云楚木不當从艸運開按方說甚是荆楚即荆棘其文乍𠬝正象叢生有刺之形或乍㓝㓝蓋从井得聲小篆从刑或謂古者刑杖以荆故字从刑則後人附會之說也』(古籀三補卷一第五頁)

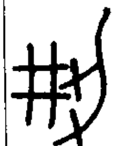
徐中舒曰『銅器中有荆楚之荆字作

貞𣪘

迖伯𣪘

㝬𣪘

師虎𣪘

從井從刃(或省井)古文荆作䓝即𠬝形誤分為二象樹枝耕井田中說文云荆楚木也因用樹枝耕故得訓為楚木字又為㓝說文㓝造法㓝業也用樹枝耕故得為創始之稱稻粱之粱從刃亦當由耕得義』(集刊第二本一分二八頁耒耜考)

商承祚曰『說文荊，楚木也。𦬸，古文荊。金文貞段從王伐荊字作𦬸，此寫者誤析為二，復增艸木之。有刺者稱荊棘，則荊乃有刺之木，故字作刀上刺，以會意』（古攷九頁）

a 柯昌濟曰『荊字舊釋梁，非。古文荊字从人在荊棘中形，後轉从井聲，古誼泯矣』（韡華一六〇頁貞敨）

陳夢家曰『吳世家太伯之犇荊蠻，自號句吳，索隱曰：荊者楚之舊號，以州而言之曰荊。蠻者閩也，南夷之名。穀梁莊十四、廿八荊者楚也。詩漸漸之石序荊舒不至，鄭注云荊謂楚也。晉語六鄢之役晉伐鄭，荊救之，韋注云荊，楚也。說文荊，楚木也。廣雅釋木楚，荊也。左傳昭十二載楚靈王之言曰：昔我先王熊繹辟在荊山，是楚得名于山。毛詩所載，采芑有蠻荊，閟宮有荊舒，殷武

有荆楚，故知荆、楚、荆蠻、蠻荆所指是一，皆為芈姓之遺（金選一六一頁西周銅器斷代小子生尊）

陳槃曰：案昭十二年左傳右尹子革對楚靈王曰：昔我先王熊繹辟在荆山。荆之稱，當本此。夫楚人既不以為諱，即亦不以為醜。乃莊十年春秋書荆敗蔡師于莘，公羊：荆者何？州名也。州不若國……曷為不言其獲？不與夷狄之獲中國也。穀梁：荆者，楚也。何為謂之荆？狄之也。是以荆為貶詞也。案金文中楚亦或曰荆，貞毀：貞從王伐荆；或曰楚荆，䝬毀：伐楚荆。其自稱亦或曰楚，如中子化盤：楚王領鐘等。或曰荆，莊四年左傳：楚武王為陳兵之法曰荆尸。杜解：尸，陳也。荆亦楚也，更為楚陳兵之法。宋丘光庭兼明書三荆敗蔡師于莘條（荆尸）謂舉其先代之單法也。俞樾茶香室經說十四荆尸條：荆尸既楚之舊號，荆尸亦必是楚之舊法。當時鬥廉之敗鄖師、莫敖屈瑕之敗絞人，各出新意，不循舊法。楚武王此年伐隨，則仍用荆尸之舊法以治其行陣，故曰楚武王荆尸。然則以荆為春秋之

毀解者繆也（誤異二冊九九頁）

α 馬叙倫曰、方濬益曰、說文、荊楚木也、從艸、刑聲、古文作⿱艸刅、〻即⿱艸刅、傳寫誤分為二、故乍効、其從艸者蒙上小篆而之荊而譌、即云楚木、不當從艸、強運開曰、荊楚即荊棘、⿱艸刅正象叢生有刺之形、或作刱、刱蓋從井得聲、小篆從刑、或謂古者刑杖以荊、故字從刑、則後人附會之說也、倫謂伐⿱艸刅即代楚、詩殷武、舊伐荊楚、⿰圭犬𣪕、⿰圭犬馭從王南征、伐楚荊、字作刱、過伯𣪕、過伯從王伐荊、字作刱、皆可證、然⿱艸刅乃說文之刅字、非荊棘之荊本字、刱即說文之刱字、而師虎𣪕作⿰井㓞、從㓞與此同、說文、荊、從艸、刑聲、桂馥謂刑聲當作㓝聲、刱從井得聲、詳疏證、則桂說長矣、⿰圭犬𣪕言伐楚刱、楚即荊、而言楚刱者、音同穿二、

楚聲魚類、[木刅]、說文曰、讀若創、聲入陽類、魚陽對轉、是以變
聲疊韻連緜為詞、史記正義、秦滅楚、諱楚、改曰荊、秦襄王名
楚也、蓋由楚本或偁荊、故即以荊易之、然可證荊自從[木刅]得
聲、[木刅]自從井得聲也、淮南人閒師之所處、生以棘楚、即老
子之荊棘生焉、賈誼書、蚤冒楚棘、亦謂荊棘、今荊音舉
卿切入見紐、猶耕邢亦從井得聲而耕音入見紐、邢音入
匣紐、聲轉耳、說文荊訓楚木、楚訓叢木、荊從井得聲、井音
精紐、叢從取得聲、取音清紐、同為舌尖前破裂摩擦音、
是楚本者本作楚也木也、唐人刪并之耳、楚也者、借荊為楚
木也者、本有木名樹、今失其字、而借荊為本名耳、漢書
郊祀志以牡荊畫為幡竿、晉書刑法志、陵上荊一枝圍
七寸二分者被斫、此木荊也、荊自為州名、今經傳[木刅]楚字

皆作荆、賴全刻明其字本為擬也。（刻詞一五〇頁至一五一頁

跋敦）

葉

葉 不从艸

拍敦盖 葉字重見

<1500>「永葉毋止」

<3134>「季丞相觸造成市葉工武」

88a

茲 不从艸

彔伯𣪘 丝字重見

<1380>

子〻孫〻其帥

井型受丝茲休

參 0522 丝

芮 不从艸

芮伯壺 內字重見

〈2789〉「芮伯敀作釐公尊彝」

參0696內.

芮.金文作內.詩大雅緜云「虞芮質厥成」雷學淇竹書義證云「蓋周之芮在同,殷之芮在解」是芮本舊國,或謂其于殷者姜姓.春秋大事表譔異云「芮伯萬之母稱芮姜」桓三年左傳此芮姜當是芮之舊族,殷商所封之芮.姜姓者之女與姬姓之芮伯通婚,故曰芮伯萬之母芮姜也」姜氏之女嫁于芮伯固無可疑者,然猶不足以証明此姜女乃殷芮之舊族.金文芮公鬲云「芮公乍鑄京氏婦叔姬朕鬲」此姬姓之芮也.(張日昇述)

 a

卒

鄧王職戈

「鄧王職卒

〈3107〉

王卒△」

 b

鄧王職戟

从衣

「鄧王職匜

〈3131〉

铰衣△卒錯」

〈3112〉

「鄧侯腅乍力萃△鍨鍦」

丁佛言曰『案萃當為倅之借字 王菉友 云長笛賦李注引遣倅字如此說文無倅當作萃夏官射人乘王之倅車注戎車之副也（古籀補補卷一第五頁）』

高田忠周曰『按說文萃艸皃从艸卒聲讀若顇轉義易序卦傳萃者聚也左昭七年傳萃淵藪孟子拔乎其萃詩墓門有鴞萃止字亦作稡爾雅序會稡舊說是也其實稡即粹字用為萃也字亦作倅實以顇為之玉篇倅下引周禮戎僕掌王倅車之政

今本作萃是也。或云副倅義聚倅義皆卒字轉義。(古籀篇七十八第三六頁)

于省吾曰「周禮春官車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕車之萃注萃猶副也此五者皆兵車所謂五戎也戎路王在軍所乘也夏官戎僕掌馭戎車掌王倅車之政注倅副也倅萃古通。嘗見古鉩一方文為王之萃車蓋掌王戎車之副車者燕兵稱萃鋸者甚多又有稱萃鍨鍨者貞十一.三二.著錄一戈銘為郾王職作王萃萃下省器名此古兵之常例也王萃者戎車之副也」(雙劍下釋七頁郾王職戟)

 a

苛

侖子鼎

〈0638〉

「信本吏秦差佐苛△燕爲之」（蓋）

 b

信匀

〈3002〉

「信吏秦苛△瘠爲之」

蔡 魏三字石經古文作𡘋 故得定為蔡字 蔡大師鼎

<0642> 蔡大師𦗴媵鄦叔姬可母飤繁

伯作蔡姬尊

<2126> 白(伯)作蔡姬宗彝

蔡姞簋

<1345> 蔡姞作皇兄尹叔尊𩞁彝

𢽽鐘

<0036> 𢽽眔蔡姬永寶 (A·B)

蔡子匜

<2938> 蔡子佗自作會匜

蔡侯鐘

<0054> 蔡侯[illegible] 口口

蔡侯鼎

<0429> 蔡侯[illegible]之飤鼎 (C)

蔡侯缶

<2997> 蔡侯[illegible]之盥缶 (盞)

蔡侯鼎

<0495> 蔡侯[illegible]旅鼎

蔡侯匜

<2937> 蔡侯作姬單賸匜

蔡侯戈

<3101> 蔡侯[illegible]之行戈

<0037>「好賓𢽰眔蔡△姬」<0037>「𢽰眔蔡△姬永寶」<0429>「蔡△侯𬭚之飲𣂏」

<0037>「蔡△侯𬭚之飲𣂏」<1401>「蔡△侯𬭚之飲盧」<2149>「蔡△侯𬭚虔共大命」

<2877>「蔡△侯𬭚之䵼盥盤」<2997>「蔡△侯𬭚之䵼缶」(AB)「蔡△侯𬭚之盥缶」

<0997>「蔡△侯𬭚乍大孟姬媵盥缶」<2923>「蔡△侯𬭚虔共大命」<2991>「蔡△侯𬭚之鎾」<3103>「蔡△公子果之用」

de 方濬益曰「𢽰與虘同爾雅釋詁虘大也」(綴遺卷一、二十五頁𢽰鐘)

de 吳大澂曰「𢽰即虘虘虘古通周禮牧人注故書虘作虘杜子春云虘當為虘左氏襄四年傳虘圉漢書古今人表作虘圉詩長發傳虘厚也」(愙齋二冊十一頁虘鐘)

強運開曰「[illegible]蔡大師鼎魏三字石經古文蔡字乍杀運開按說文古文殺乍杀形正相同古蔡殺蓋同字左昭元年周公殺管叔而蔡蔡叔釋文曰上蔡字音素葛反說文乍𥻍正義曰說文𥻍為放散之義故訓為放𥻍亦省乍殺齊民要術凡云殺米者皆𥻍𥻍米也孟子殺三苗於三危即𥻍三苗也又書禹貢二百里蔡鄭注云蔡之言殺減殺其賦也皆可為古蔡殺同字之證實則同音相段借也」（古籀三補卷一第五頁）

高田忠周曰「吳大澂云龐字也非此明尨字也犬字古文作[illegible]為正形或亦作[illegible]此篆从犬顯然矣說文尨犬之多毛者从犬从彡詩野有死麕無使尨也吠」（古籀篇九十第三頁）

胡吉宣曰說文蔡艸也从艸祭聲段注改說解為艸丰也以為與丰之訓艸蔡也相轉注案玉篇蔡艸芥也芥即丰之音近假借與段增丰字合然以古文攷之蔡丰實為一字魏三體石經蔡之古文作[古文]蔡大師鼎作[古文]蔡姞敦作[古文]蔡侯匜作[古文]皆象艸散亂之形小篆體取整齊因變為丰丰部曰艸蔡也象艸生之散亂也丰與祭音近古人叚祭為丰復以艸名而加艸為蔡假之既久遂分為二字矣邑部鄒周邑也案鄒亦丰之同音通假字古者地以物名封邑因之故地多叢木謂之楚地宜禾謂之秦地多亂艸則謂之丰借祭為丰以為封邑則加邑正與以艸名而加艸為蔡同例(禹貢之蔡蒙二山亦當為山生蔡生蒙得名蔡為周公子所封邑故蔡山亦名周公山)丰與介古音同部故說文丰下曰讀若介左傳以民為土芥孟子君之視臣如

艸芥芥即丰字介又增艸與祭之為蔡亦同例也若慧琳一切經音義蔡下引說文艸也可食則與大篆芥菜也溷為一字菜名之芥本作𦬊小篆省作芥致與艸名之芥形體全同而其義固有別也書禹貢二百里蔡馬注法也鄭注蔡之言殺減殺其賦案法者等差之法差蔡雙聲殺者瘵之同音假借疒部瘵減也是其義蔡又假為𥨍為竄左昭元傳周公殺管叔而蔡蔡叔說文𥨍塞也讀若虞書𥨍三苗之𥨍(孟子作殺)案其義當為竄竄𥨍蔡古音同部相通也又龜謂之蔡則契字之假借也大雅爰契我龜契又為㓞之同聲母通假字朱駿聲曰不言龜而言契猶不言卦而言蓍也蔡又為艸魏都賦蔡莽螫刺注引楚辭王注蔡艸莽也艸蔡清紐雙聲也

說文殺戮也从殳杀聲古文[illegible][illegible][illegible]三形籀文作[illegible]大徐曰說

文無杀字相傳云音察未知所出錢大昕曰杀不成字當从古文作𣏂𣏂本古文肆字肆殺雙聲段玉裁引五經文字云杀古殺字王引之曰杀蓋从乂朮聲乂芟艸也或作刈廣雅刈殺也朱駿聲曰殺疑从殳从乂會意朮聲案錢氏誤認朮為修豪之㣇反介杀不成字未免武斷太甚王氏謂从乂是矣云从朮聲亦非也朱氏謂殺从殳又夫殳已从又何為更纏複从又以會意乎是皆由不識杀字强求其說而不得故多穿鑿肊揣之辭也今案杀字當為从乂刈从㐄㐄亦聲刈㐄為殺因以為凡殺之通偁張參謂杀古文殺字是也小篆又增殳耳徐鍇謂相傳音察亦是也㐄祭古音同也㐄蔡為一字已如上文所述殺之第三古文𣏂與蔡之古文𣏂正合蓋為省形存聲以㐄為杀也其第一古文所以从之朮第二古文所以从之𣏂亦即㐄字

也。依古象形文之例，筆畫增省無定，故朩方豕㣇雖繁殺不一。

而其象艸散亂之形則同也。小篆譌丰為朮，遂致迷惘。由是可

知𢿥為从攴从丰，介聲。攴殳同意，丰介同聲。似古人已不識乂

即丰字，因又加介以為聲也。籀文𣪩从殳从㫃，介丰同聲，得互

易介。微變為爪，又譌為㫃，則不可識矣（段氏又改从朮，王氏亦

承其誤）。昔人僅知蔡殺同聲通假，不知殺乃从蔡得聲義也。蓋

散亂之艸須芟除，故若耒从木推丰，害从山下口从丰，㓞从刀

从丰（均丰亦聲），皆取其義也。艸部芟，刈艸也，从艸殳。案殳艸與

乂丰同意，芟殺亦一聲之轉。芟殆為杀之別構字歟」（中山第六

冊四五三九至四五四〇頁釋蔡殺）

郭沫若曰「此字卜辭習見，均用為祟字。說文希古文作𥜽，三体

石經春秋殘石蔡人之蔡古文作𥜽，又殺字說文所列古文作

𣏂、此等均是一字、蓋本㣇之象形文、因音近、叚而為杀、為蔡、為祟也、左傳昭元年周公殺管叔而蔡蔡叔、蔡乃叚為竄、釋文云、上蔡字說文作𥝮、尚書竄三苗、孟子作殺三苗、說文𥻦字下引作𥻦三苗、諸字音近相通、則本一㣇字可讀為祟、可讀為杀、可讀為蔡、可讀為竄矣。」(雨攷一〇三頁蔡𣪠)

8 商承祚曰「𣏂舊釋尨、於形不類、證以魏三體石經蔡之古文作𣏂、知此亦蔡字、又說文殺之古文一作𣏂与此亦同、左昭元年傳周公殺管叔而蔡蔡叔、釋文引說文𥝮作𥝮(今本寫挩)其字上从殺則有殺義、是𣏂本蔡字、借用為殺耳」(十二雪十七頁蔡子佗匜)

馬叙倫曰、蔡姞敲之𡗜蔡子口匜之𡗜戲編鐘之𡗜、昔人釋蔡、是也、然非即蔡字也、其字從大而械其足、玄應一切經音義引通俗文、穿木加足曰械、𡗜𡗜則械其足者、𡗜𡗜實一字也、後漢書吳祐傳注、在手曰械、甲文有執、與金文尹卣之執同字、則械其手者、執𡗜亦實一字、夏則手足並械者也、左襄六年傳疏、桎梏俱名為械、械當為夏、傳言蔡蔡叔者、借蔡為夏、文選魏都賦注引楚詞注、蔡、草莽也、蓋借蔡為茻、茻為艸莽之莽、莽本字、莽乃從犬茻聲、為猛之轉注字也、艸茻實一字、（並詳疏證）古蓋讀茻如蒼、故論語以草創連文、而傳言草莽之臣、實艸茻之臣、皆以音同清紐連縣為詞、而後乃別艸茻為二音二義、水經夏水注引劉澄之永初山川記、夏水古以為滄浪、漁父所歌也、則古讀夏蔡

音近、蔡𦭝則音同清紐也、是蔡叔者借蔡爲夏、猶蔡叔金文作夰叔也、周公殺管叔、囚蔡叔、降霍叔於庶人、明蔡非放散之義、乃桔而囚之也。(刻詞一二四頁父癸尊)

高鴻縉曰『說文丰艸蔡也象艸生之散亂也讀若介古拜切

按甲文見戠三三、九金文屢見用爲陳蔡之蔡正象艸散亂形

孟子君之視臣如艸芥以芥代丰(說文芥菜也从艸介聲與艸蔡之意別)一介不取一介不與以介代丰(介爲介冑之介與艸蔡之意亦別)均同音通段秦人造蔡字說文蔡艸也从艸祭聲後世蔡行而丰廢(字例二篇四三至四四頁)』

朱芳圃曰『孫詒讓曰夰爲古文𢊁字、說文𢊁部𢊁、脩豪獸、一曰、河内名豕也、从彑、下象毛足、讀若弟、古文作𢊁、此文簡略耳、(契文

舉例上二六 郭沫若曰、𣬈字羅王等誤釋為求、孫詒讓釋希得之、而未能通其讀、余謂乃假為祟、尚書、竄三苗、說文𥨊字下引作𥨊三苗、左傳昭元年、周公殺管叔而𥽲蔡叔、釋文上𥽲字說文作𣬈、今說文雖無𣬈字、而殺之古文或作𣬈、與希之古文作𣬈者其實一字、而近出魏石經春秋蔡人字古文作𣬈、蓋蔡殺竄𥨊古音相近、故互相通假、而同以希作之、𥨊从祟聲、是知卜辭之出希字又假為祟矣、卜辭通纂攷釋八七 按孫郭二說是也、顧其中尚有問題、即希與𣬈、截然二字、不相混淆、希、甲文金文作

 前四、五三、一 續存上一三〇六

 大豐段字偏旁 甬段字偏旁 召伯二段字偏旁

上象首、或作反顧形、中象軀與足、下象尾、絕不見脩豪之跡、截侗曰希之與彖、特一字耳、六書故一七、二五 林義光曰、𣬈當即彖之異體、

文源一四、按戴林二說近是、余謂豕彖希三者同物、彖為豕之重文、家豕也、希為另一字、野豕也、從兩部隸屬諸字證之、即知其分別之所在矣、

希象脩豪獸形、當即豪豬之本名、山海經西山經、竹山……有獸焉、其狀如豚而白毛、大如笄而黑端、名曰豪彘、郭注、貆豬也、夾髀有麤豪長數尺、能以脊上豪射物、亦自為牝牡、漢書楊雄傳、捉豪豬、顏注、豪豬亦名希貒也、自為牝牡者也、按顏注之希、當改為希、

希希二字、形義既殊、音亦遠隔、故宜析為二部、說解如下、

希、野豕也、象形、讀若弟、

希、脩豪獸、一曰、河內名豕也、象形、

庶幾名實兩符、毫無窒礙矣、」(釋彙六十五頁至六十六頁希)

智龕曰「三戈的蔡字均作𢦔、這是蔡字的正體傳世蔡器銘文大都作𡗝、魏三體石經古文蔡作𡗝、這是蔡字的簡體其簡化的形迹是𢦔→𡗝→𡗝」(文物一九六四年七月三三頁蔡公子果戈)

沈兼士曰「卜辭中𡗝字屢見孫詒讓契文舉例謂為古希字之略文是矣郭鼎堂卜辭通纂天象云

𡗝字羅王等誤釋為求孫詒讓釋希得之而未能通其讀余謂乃假為祟尚書竄三苗說文𥨍字下引作𥨍三苗左傳昭元年周公殺管叔而蔡蔡叔釋文上蔡字說文作𣪠今說文雖無𣪠字(𣪠說文米部有𣪠字)而殺之古文或作𡗝與希之古文作𡗝者其實一字而近出魏石經春秋蔡人字古文作𡗝蓋蔡殺竄𥨍古音相近互相通假而同以希作之𥨍从祟聲是知

卜辭之希字又假為祟矣卜辭每言貞冎希王貞父乙不希王貞妣癸允希與貞祖辛壱我貞祖辛不壱我……同例均言人鬼為祟莊子天道篇其鬼不祟即其義

案郭說頗有見地惟祇言蔡殺竄寂以音近同用希字又假為祟字而未宣究其故今試為證發之國語晉語平公有疾韓宣子曰寡君之疾久矣上下神祇無不徧諭而無除今夢黃熊入于寢門不知人殺乎抑厲鬼乎韋注人殺主殺人厲鬼惡鬼也汪遠孫國語考異引說苑殺作鬼余以為此殺字即後世殃煞之煞是名詞為殺之引申義韋注似仍以殺字動詞之本義釋之欠審說苑作鬼與下文無別亦非蓋殺主人為凶死者之殃煞鬼主妖物性質不同下文子產占其夢謂夫鯀夏郊指鯀而言是為人殺非厲鬼也祟說文訓神禍也疑古者祇用希字為

殺之古文義為殺之引申至於音讀殺之轉為祟猶殺之轉為隸也隸與遂古相通假小爾雅廣言隸遂也而遂與祟古同音後世學者忽於國語人殺之語致使殺失其引申義祟失其語根殺祟之間失其連絡一旦豁然發蒙起廢郭君聞之當亦稱快也（輔仁學誌八卷二期一至一一一頁希殺祭古語同原考）

陳槃曰『蔡始封君叔度文王子則是姬姓矣而潛夫論志氏姓篇云黃帝之子二十五人……姞氏封於燕……姞氏之別有闞尹蔡光魯雍斷密須氏路史後紀五黃帝紀略同唯尹作允姞作結卷五葉二四下國名紀戊葉四下後紀九下則又有姬姓之蔡葉二下是謂古有二蔡其一姞姓其一姬也汪氏志氏姓箋引詩都人士謂之尹吉鄭箋吉讀為姞尹氏姞氏周室昏姻之舊姓又引

桓十一年左傳宋雍氏女於鄭莊公曰雍姞以證王符之說劉節亦指出金文中有蔡姞（中國古代宗族移殖史論葉一三二）案宣三年左傳吾聞姬姞耦其子孫必蕃此鄭箋所謂周室昏姻之舊姓也志氏姓論得姓之由曰故同祖而異姓有同姓而異祖亦有雜錯變而相入或從母氏或避怨讐……蔡雍魯三國之或為姬姓或為姞姓豈亦或從父則為姬或從母則為姞耶然王符羅泌並以姞姓之蔡雍魯為南燕之別封是與姬姓之蔡雍魯祖系不同殆武王成王滅之以封同姓而其族則春秋時猶有仕于列國者故左傳中得見其蹤迹耳』（譔異一冊二四至二五頁）

張日昇曰『按說文云「蔡艸也从艸祭聲」方濬益吳大澂釋尨通作庬馬敍倫謂字从大而械其足械為夏段作蔡高鴻縉釋丰

謂象艸散亂形，而蔡為秦人所造字。胡吉宣謂蔡丰一字，丰祭音近，段祭為丰，復从艸。諸家所言皆據金文字形立說，未得其真。攷諸甲骨文字[illegible]實[illegible]等形之譌變。郭沫若謂字乃希之象形文，段為杀蔡，祟音近故也。朱芳圃然其說，並謂希為野豕，象形，讀若弟，金甲文作豸[illegible]形，希象脩豪獸，與希截然為二字。按朱氏所言希乃豪豬之本名，與希異，讀當即𧰲之本字。說文云「𧰲，𧰲豕鬣如筆管者，出南郡。从希，高聲。豪，篆文从豕。」據段注，字从高聲，古音在宵部，然[illegible]金文並皆作蔡，國名當在祭部，本然則希又豈能通段作蔡耶？就字形言之[illegible]略似而不盡同，朱氏之疑固當也。但希為豪豬本名，則斷非

(一)名詞，國名。「蔡侯[illegible]之飤鼎」(蔡侯鼎)

 a

樂 樂鼎 〈0491〉「樂」作寶鼎」

a 丁佛言曰『樂作寶鼎劉幼丹謂樂从倒絲案樂字未必晚出不妨作本字解』（古籀補補附録三頁）

a 柯昌濟曰『說文樂象鼓鞞木虡也 此後起誼此字不从絲从白頗疑櫟樂古為一字象櫟樹上結實之形叚為音樂喜樂樂字』

（韡華一一一至一一一二頁樂鼎）

盇

蓋 不从艸

禽忎鼎蓋　盍字重見

〈0628〉「𪕁盨蓋」 貞父之蓋

秦公簋

〈382〉「一斗七升 大半升蓋」

（左蓋 上例）

高田忠周曰「按說文蓋苫也从艸盇聲爾雅釋器李注曰編菅茅以覆屋曰苫左襄十四年傳被苫蓋注蓋苫之別名蓋覆屋曰蓋覆器皿曰盇音義元當同故經傳盇字多借蓋為之小爾雅廣詁蓋覆也爾雅釋言弇蓋也亦皆謂為盇字也」（古籀篇七十九第八頁）

a, b

若 从艸从又 唐蘭謂說文訓擇菜 殆即詩芣苢傳言有之之有 後世讀若為 而若之音義俱晦 散盤

〈2927〉「弄于若逨」「弄于若衛卿若」

按郭氏所釋與容氏異

〈0044〉「王若曰」

〈0047〉「若盥公壽若參壽」

〈0472〉「若[illegible]作文嬰宗尊彝」

〈0619〉「世々是若」

〈0677〉「雩粵若翊日乙酉」

〈0679〉「口王若曰」

〈1091〉「若癸乙自受丁[illegible]」

a,b 阮元曰「說文若字从艸从右，此作𦱊，又古右字」（積古卷八、八散氏盤）

高田忠周曰「說文𦱊擇菜也，从艸从右，右手也，即知𦱊為古文，若為後出字，而𦱊若作字之指無異也，因謂初有𦱊𦱊二字，如

⿱叒口字从口叒聲後⿱艹又變作若⿱叒口亦變作諾从言若為聲但依鐘鼎古文凡為如義之若字皆作⿱叒口無一用若字者蓋古文借諾為如也秦漢以後寫經傳者以⿱叒口⿱艹口相似悉改⿱叒口為若⿱叒口字遂隱矣如許書元當作⿱艹又擇菜也从艸从又又手也⿱叒口篆文⿱艹又又諾應也从言若聲⿱叒口古文諾許氏叒下却收⿱叒口字為籀文似不知其為叚借字者誠可謂千慮一失哉」(古籀篇七十九第一一頁)

王國維曰「⿱艹又舊釋若其字从又持艸與說文艸部訓擇菜之若相近」(觀堂二〇二八散氏盤考釋)

折 盂鼎二

〈0677〉「折△嘼 于口」

不𡢁簋

〈1393〉「女汝多折△首𡢁嚴執訊」女汝多禽折△首𡢁嚴

兮甲盤

〈2926〉「折△首執訊」嚴

師寰簋

〈1331〉「折△首執䛗」嚴執訊

虢季子白盤

〈2925〉「折△首 五百」

翏生盨

〈1495〉「伐角津桐遹翏生從執訊折△首俘戎器俘金 作旅盨」

毛公鼎

〈0680〉「毋敢 毋折△緘」

齊侯壺

〈2835〉「于大無嗣折△誓 于大嗣命用璧玉」（A·B）

徐同柏曰「折誓省」（从古卷十、二十三頁周陳桓子鉼）

吳大澂曰「斦象朳之折許氏說从斤斷艸毛公鼎 斦師寰敦 折首執訊折从二屮與小篆同」（古籀補三頁）

9

孫詒讓曰『說文艸部斯斷也从斤斷艸譚長說靳籀文折从艸在仌中仌寒故折折篆文靳从手此銘作浙知為折字者吳錄叔家父簋悊德不亾悊作悊从斯為聲』(拾遺下二七頁毛公鼎)

高田忠周曰『按說文斯斷也从斤斷艸譚長說籀文作斯从艸在仌中仌寒故折篆文作折从手从斤然斷艸為字本義也轉為斷木之謂詩將中子無折我樹杞是也又按許氏說籀文形恐有誤也當謂仌在艸中而仌寒故折亦非其理證于下文从艸从二二以分斷即指事也』(古籀篇七十九第一六頁)

蔥 不从艸

毛公鼎 悤字重見

「悤黃」〈0680〉

高田忠周曰「吳氏大澂云此古蔥字象形禮三命赤韍蔥衡青謂之蔥也許氏說緫帛青色从糸後人所加、按吳攷為是孫詒讓云阮款識宗周鐘倉々它々作囱與此正同蓋孫氏說多為妥當而此攷未矣說文蔥蔥菜也从艸悤聲大篆从茻作蔥爾雅釋艸茖山蔥注細莖大葉北山經邊春山其艸多蔥韭蓋蔥之為物與韭同類葉大根亦肥如球此篆實象其形又轉義為爾雅釋器青謂之蔥詩采芑傳蒼也是也」(古籀篇七十九第一八頁)

艿 師旂鼎 从茻 〈0665〉
艿廾 才在
伯艿 簋 〈1192〉
白伯艿乍 寶毀
姬艿 母鬲 〈0703〉
姬艿 母乍
散盤 〈2927〉 虡人 虞𦱤
齋鼎盨人 鬲

a 阮元曰「茻說文云艸之相𦍒者。此借為糾。」（積古卷八、八頁散氏盤）

b 吳大澂曰「說文茻艸之相𦍒者从茻从𦍒散氏盤茻阮相國說借茻為糾說文艸部後有大篆从茻之字五十三艿字下云白苗嘉敦大篆當作𦱨亦與此敢茻字相似或云即艿字从艸乃聲大篆从茻了即乃」（愙齋九冊六頁伯𦱨敢）

a 劉心源曰「艿或釋𦱤字从了不从弓當釋艿孔䶵軒云說文从卄之字大篆多从茻此艿从茻當如孔說」（奇觚卷八、二六頁矢人

盤

α 高田忠周曰「按銘義葢為地名。阮氏以為𦱉字，云說文𦱉艸之相糾者，此借為糾。此說誤甚。ㄐ古文篆文作𠄎作ㄣ，與了迥異。此了即乃，甚明晳者。金石萃編云此艿字。說文从艸之字大篆多从茻。吳云莽，樊云承，江云菉，並誤。王氏攷得正鵠。說文艿艸也，从艸乃聲，而在大篆从二艸之例中可證也。」（古籀篇七十九第二三頁）

周名煇曰「ㄐ部𦱉，許氏說𦱉艸之相ㄐ者，从艸从ㄐ。散氏盤𦱉淮，阮相國說借𦱉為糾。䒽或从皿 靜段 𦱉自邦周，當讀作糾。𠂤 𦱉伯𦱉段 吳氏定為𦱉字，今考定為艿字籀文。」

名煇案ㄐ字篆文作𠄎，與以上三文作从乃或从丂者異，撰說

文乃字作弓。古金文作尸（師奎父鼎）或作弓（君夫𣪘）。與以上三文所从正同。說文艸部云：芿，艸也。从艸乃聲。大篆从茻。是此上三文皆从茻，即芿字大篆之明證矣。散氏盤銘文虞芿、靜𣪘銘之[illegible][illegible]𠂤及伯茻𣪘之伯茻，皆人名也。（古籀考卷上八至九頁）

0076

蒿

蒿

曾姬無卹壺

〈2828〉「望安兹漾陲，蒿閒之無匹」

楊樹達曰「余疑蒿當讀爲槀。說文七篇上禾部云、槀、稈也、稈、禾莖也、周禮夏官序官槀人注引鄭司農云、箭餘謂之槀、考工記矢人云、以其笴厚爲之羽深、鄭注云、笴讀爲槀、謂矢餘、蓋槀爲禾莖、箭餘亦莖也、故槀引申有箭餘之義也。」（積微二一七頁曾姬無卹壺跋）

a 蕃

蔡侯盤

<2923>

「子孫蕃▲昌」

b 蔡侯尊

<2149>

「子孫蕃▲昌」

 a

春

欒書缶 <2998> 「正月季春△元日」b

乙丑」（器蓋）

殘鐘 ＜ 失收

粹庚 ＞ 按此器器目

林義光曰『說文云．萅推也．从日艸屯．屯亦聲．按从日轉注．从艸屯』（文源）

高田忠周曰『愚謂春之从屯．形聲而會意也．屯下曰象艸木之初生屯然而難．難者難出也．陽气未舒．陰气尚強．故屮艸欲生而不能出．屯然而屈．及春陽舒暢．於是屯然屮艸生出也．春字从艸屯从日．其會意自顯矣．字亦作芚．為同意』（古籀篇七十九第二八頁）

<大53>

「隹正月孟萅a春吉日丁亥」

蕢

蕢 从茻 說文所無 集韵同蕢

鄦子蕢夷鼎

〈0527〉「鄦子蕢夷

〈參其行器」

⿱艹害 从茻 說文所無

井侯簋 ⿱艹害井侯服

<1378> ⿱茻害井侯般

a 丁佛言曰「□周公彝□井侯服。或謂是古割字」（古籀補補附錄一頁）

a 郭沫若曰「⿱茻害即⿱艹害之繁文。方言蘇、芥草也。沅湘之南或謂之⿱艹害。即此字。字在此乃假為更」（兩攷三十九頁周公𣪘）

a 郭沫若曰「字乃⿱艹害之繁文。从茻害聲。毛公鼎邦𡿧將害吉作□、叔家父𣪘用易錫害（匃）釁（須）眉壽黃耇作□、師害𣪘作□、害叔𣪘作□若□、本器⿱茻害字中从□作、與此等字同。乃害古蓋字。象皿上有罩而覆蓋。傷害字當作割。假害為之而害之本義失。說文云害傷也从宀口言从家起也丰聲。字形全乖、說解自非其朔。方言云蘇、芥草也。中略 沅湘之南或謂之⿱艹害。即此字。」（金攷三〇四頁周公𣪘釋文）

a 柯昌濟曰「𦬊从茻从𠳋省疑古葛字𠳋曷古文亦通」（韡華二七八頁邢侯彝）

唐蘭曰「𣪘銘𦬊井侯服𦬊就是舍字（令彝舍三吏命舍四方命左傳桓公二年舍爵策勳可見舍有授予的意義舍邢侯服是授予邢侯服」（考報第二九冊三五頁西周銅器斷代中的康宮問題）

a 陳夢家曰「𦬊字是芥之繁文說文芥的籀文从茻與此同从方言三蘇介草也……自關而西……或曰芥……沅湘之南或謂之𦬊注云音車轄此處當作動詞假介為匃詩七月以介眉壽金文作用匃眉壽廣雅釋詁三匃予也詩既醉介爾景福酌是用大介介并訓為賜予」（金選一五六頁西周銅器斷代井侯𣪘）

周名煇曰：「艸部⿴茻害」（周公𣪘：王令艾眔內史曰：⿴茻害井厌服。）丁書入坿錄云：或是古割字。運開按：⿴茻害當即⿱艹害字，从茻與从艸同。說文無⿱艹害字。唐韻云：胡瞎切，音轄。博雅：蘛、⿱艹害，蘇也。揚子方言：蘇，長沙人謂之⿱艹害竊。謂⿴茻害井厌服，即轄刑厌服。禮記刑仁講讓注：刑，制也。此言⿴茻害井，蓋謂轄制厌服以內之事也。⿴茻害轄同音，古可通假也。強氏定讀如轄。今考定當讀如介，大也。」

名煇案：強氏之誤，可析為二條，證明如左：

其一，即誤以井為刑，而不知井侯二字連讀為人名……其二，即誤讀⿴茻害為轄，而不知害即介也。徵之金文，如豚多父盤銘云：受害福，害福即介福也。易晉卦云：受茲介福。國語吳語云：余一人兼受而介福。介、害古音同在泰部。（⿴茻害字从茻，害聲，殆即說文芥字之或體。）爾雅釋詁云：介，大也。朱駿聲以為本字當作夵，余以為介大也之介與

說文八部介畫也之介有別疑非一字介大也之介殆即大字籀文作介之字今隸猶存其形害大古音亦同部𨭝銘云𦍑井侯服即書康誥乃大明服之義然非强氏所能知者矣」(古籀考卷下三至四頁)

a 楊樹達曰「按𦍑字从𠬞害聲當讀為匄廣雅釋詁三云匄與也(本作予此从王念孫校)漢書西域傳云我匄若馬顏注云匄乞與也又廣川惠王傳云盡取善繒匄諸宮人顏注云匄乞遺之也後漢書竇憲傳云匄施貧民諸匄字皆與字之義古害匄音同字多通作曷與害經典通用是其證也伯家父毀云用錫害釁壽黃耇錫害連言亦假害為匄與此銘可以互證」(積微一〇八頁井侯彝跋)

張日昇曰「按字从廾从害說文所無丁佛言疑為古割字強運開釋𦍑讀如轄其誤周名煇已明言之然周氏讀如介大也亦

非柯昌濟疑古葛字唐蘭直釋舍予也唐氏雖能通其文義惟於字形未合楊樹達謂字从茻害聲當讀為匃陳夢家謂字是芥之緐文段為匃郭沫若謂字乃菩之緐文段為更三家之言各得一端字从茻害聲當是菩之緐文匃予也更續也井侯𣪘銘云王令榮眾內史曰菩井侯服據楊陳兩氏受賜者乃井侯據郭氏則榮繼為井侯郭氏非也蓋令之賓語乃榮眾內史豈更井侯服者為榮與內史耶周朝策命之制度舉行策命之時王左右有二人一秉策一讀策如頌鼎「尹氏受王令書王乎史虢生冊令頌王曰」此尹氏與史虢生亦即井侯𣪘之榮與內史故曰「王令榮眾內史曰」然其文辭簡略致有誤榮為受王賞賜者又按服諸家並解作內服竊疑非是靜𣪘云「小子眾服眾小臣眾尸僕學射」服與小子小臣尸僕並舉當是同類故王令予

井疾服隨即曰「易臣三品州人重人韋人」如此則銘文前後通貫」

a

㮋

穡 說文所無 魚鼎匕穡入穡出

于省吾謂當讀滑同相小爾雅滑亂也

〈2990〉 「穡入 穡出」

[a] 莫
父乙作莫艅
〈2261〉「亞形中文 乙作莫△」

[b]
散盤
〈2927〉「自西至于雉 莫△墓 履堳」

[c]
晉公盦
〈3012〉「莫△不來〔王〕。」「論莫△ 不曰穎[illegible]卑讓」

b 高田忠周曰『散氏盤頁道以南封于欲逨道以西至于雉莫頁積古・按下文云雉人此雉為地名莫頁者無新定之界也』劉心源即以雉莫為地名誤矣』(古籀篇七十九第三三頁)

高鴻縉曰『說文 日且冥也 从日在茻中 莫故切 又慕各切』

羅振玉曰 从日在森中 从森與許書从茻同 卜辭从茻从森多不別 如囿字作 亦作 矣

按其構造如日在茻中則朝暮無別 如云从日茻聲則與後世

之晚字从日免聲者同日且冥也之意應是从日茻聲非會意也。繫傳獨著茻亦聲三字可參狀詞

[illegible]自後世以同音通無用為否定副詞日久乃又加日（為意符）作暮以還其原後世或又作晚字」（字例五篇一八六至一八七頁）

田倩君曰「余前釋朝字曾引彥堂師說。中國造字地域當在黃河流域的大平原上先民因見太陽從東方艸中升起又降落於西方艸茻之中故後人多注意从艸之莫但京都S二七八。片中之莫字却是从日从木似日落於樹林之中……

若果造字是在雲貴等省多山地區定造成从山之莫由東山升起沒入西山如埃及文朝[illegible]字和麽些文朝莫[illegible][illegible]二字此

可證明文字的制作受環境影響力之大也

莫為會意字(許說)日和茻二字之合體意謂幾近黃昏之時.

又形聲字日為形茻為聲段氏曰茻亦聲(叢釋二五七至二五

八頁釋莫)

<大53>
「夙莫暮不貣忒」